

الميزان

نفسية القرأني

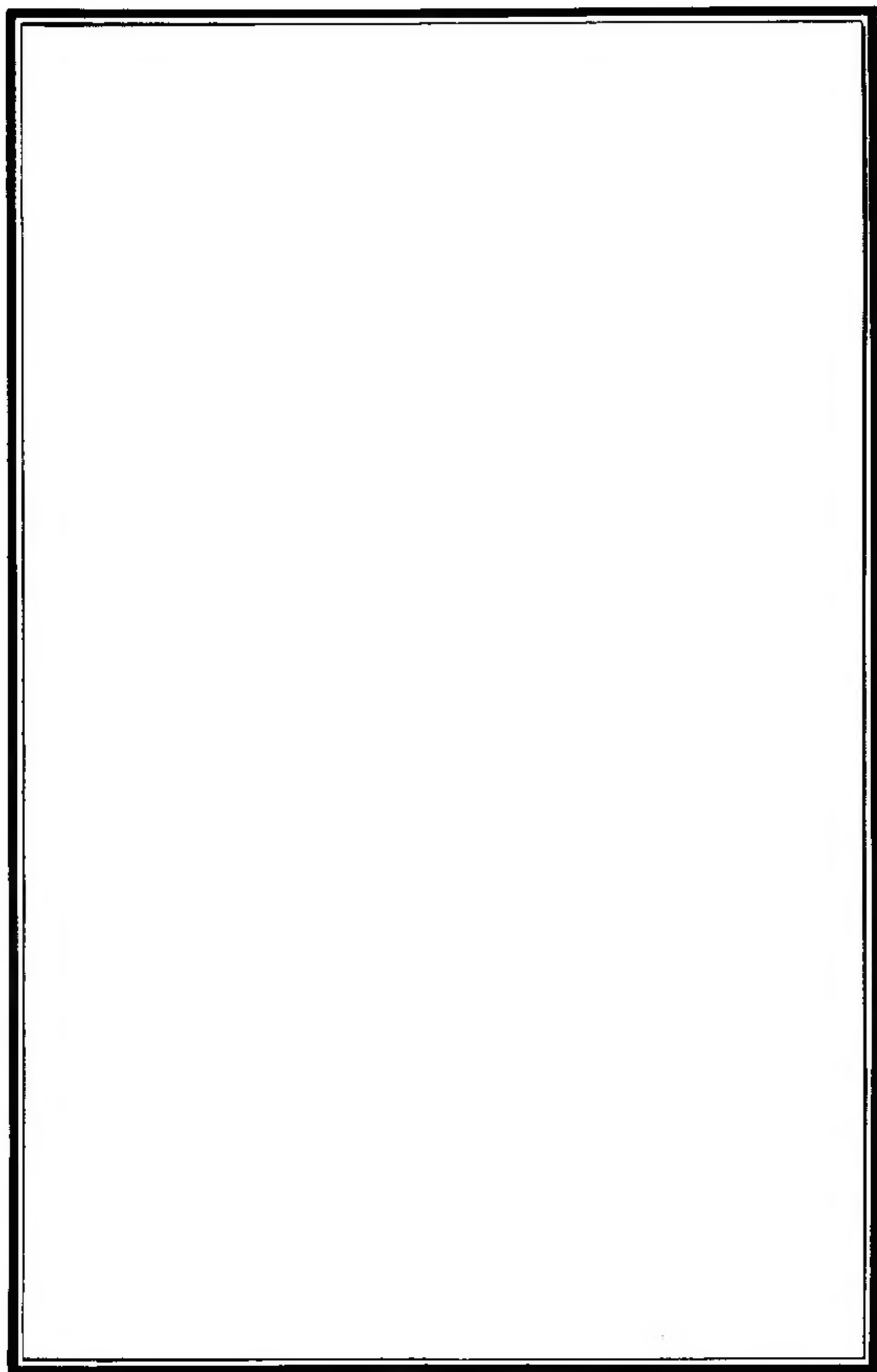
للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

الجزء الثاني من عشرة

منشورات
موسسة الأعلى الطبومات
بيروت - لبنان
ص. ٧١٢٠

المبشرات
في
تفسير القرآن
١٨

الميزان في تفسير القرآن

كتاب علمي فني ، فلسفي ،
أدبي ، تاريخي ، روائي ،
اجتماعي ، حديث
يفسر القرآن بالقرآن

تأليف :

العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

لجنة التأليف

منشورات
مؤسسة الأمل للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ١٢٠ : ٧١٢٠

الطبعة الأولى المحققة
حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناسر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

تمتاز هذه الطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل
وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناسر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات:

ببيروت - شارع المطار - قرب كلية الهندسة - ملك الأعلمي - ص.ب. ٢١٢٠
الهاتف : ٨٣٣٤٥٣ - تليفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .

سورة الشورى

مكية ، وهي ثلاث وخمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ (١) عَسَقَ (٢) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦) .

(بيان)

نتكلم السورة حول الوحي الذي هو نوع تكليم من الله سبحانه لأنبيائه ورسله كما يدل عليه ما في مفتحتها من قوله : ﴿ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ ﴾ الآية ، وما في مختتمها من قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَحْيًا ﴾ الآيات ، ورجوع الكلام إليه مرة بعد أخرى في قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ الآية وما يتكرر في السورة من حديث الرزق على ما سيجيء .

فالوحي هو الموضوع الذي يجري عليه الكلام في السورة وما فيها من التعرض
لآيات التوحيد وصفات المؤمنين والكفار وما يستقبل كلاً من الفريقين في معادهم
ورجوعهم إلى الله سبحانه مقصود بالقصد الثاني وكلام جره كلام .

والسورة مكية وقد استثنى قوله : ﴿والذين استجابوا لربهم﴾ إلى تمام ثلاث
آيات ، وقوله : ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ إلى تمام أربع آيات
وسيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿حم عسق﴾ من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل عدة من
الصور القرآنية ، وذلك من مختصات القرآن الكريم لا يوجد في غيره من الكتب
السموية .

وقد اختلف المفسرون من القدماء والمتأخرين في تفسيرها وقد نقل عنهم
الطبرسي في مجمع البيان أحد عشر قولاً في معناها :

أحدها : أنها من التشابهات التي استأثر الله سبحانه بعلمها لا يعلم تأويلها إلا
هو .

الثاني : أن كلاً منها اسم للسورة التي وقعت في مفتحتها .

الثالث : أنها أسماء القرآن أي لمجموعه .

الرابع : أن المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى فقوله : ﴿الم﴾ معناه أنا الله
أعلم ، وقوله : ﴿المر﴾ معناه أنا الله أعلم وأرى ، وقوله : ﴿المص﴾ معناه أنا الله
أعلم وأفضل ، وقوله : ﴿كهيعص﴾ الكاف من الكافي ، والهاء من الهادي ، والياء من
الحكيم ، والعين من العليم ، والصاد من الصادق ، وهو مروي عن ابن عباس ،
والحروف المأخوذة من الأسماء مختلفة في أخذها فمنها ما هو مأخوذ من أول الاسم
كالكاف من الكافي ، ومنها ما هو مأخوذ من وسطه كالياء من الحكيم ، ومنها ما هو
مأخوذ من آخر الكلمة كالميم من أعلم .

الخامس : أنها أسماء الله تعالى مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله
الأعظم تقول : الرَّحْمَنَ وَنَّ يَكُونُ الرَّحْمَنُ وكذلك سائرهما إلا أنا لا نقدر على تأليفها
وهو مروي عن سعيد بن جبير .

السادس : أنها أقسام أقسم الله بها فكأنه هو أقسم بهذه الحروف على أن القرآن

كلامه وهي شريفة لكونها مباني كتبه المنزلة ، وأسمائه الحسنی وصفاته العليا ، وأصول لغات الأمم على اختلافها .

السابع : أنها إشارات إلى آلائه تعالى وبلائه ومدة الأقسام وأعمارهم وآجالهم .

الثامن : أن المراد بها الإشارة إلى بقاء هذه الأمة على ما يدل عليه حساب الجمل .

التاسع : أن المراد بها حروف المعجم وقد استغنى بذكر ما ذكر منها عن ذكر الباقي كما يقال : اب ويراد به جميع الحروف .

العاشر : أنها تسكيت للكفار لأن المشركين كانوا تواصلوا فيما بينهم أن لا يسمعوا للقرآن وأن يلغوا فيه كما حكاه القرآن عنهم بقوله : ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ الآية ، فربما صفقوا وربما غلطوا فيه ليغلطوا النبي ﷺ في تلاوته ، فأنزل الله تعالى هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها استغربوها واستمعوا إليها وتفكروا فيها واشتغلوا بها عن شأنهم فوق القرآن في مسامعهم .

الحادي عشر : أنها من قبيل تعداد حروف التهجي والمراد بها أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله تعالى ، وإنما كررت الحروف في مواضع استظهاراً في الحجة ، وهو مروي عن قطرب واختاره أبو مسلم الأصبهاني وإليه يميل جمع من المتأخرين .

فهذه أحد عشر قولاً وفيما نقل عنهم ما يمكن أن يجعل قولاً آخر كما نقل عن ابن عباس في ﴿الم﴾ أن الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبريل والميم إلى محمد ﷺ ، وما عن بعضهم أن الحروف المقطعة في أوائل السور المفتحة بها إشارة إلى الغرض المبين فيها كأن يقال : إن «ن» إشارة إلى ما تشتمل عليه السورة من النصر الموعود للنبي ﷺ ، و«ق» إشارة إلى القرآن أو القهر الإلهي المذكور في السورة ، وما عن بعضهم أن هذه الحروف للإيقاظ .

والحق أن شيئاً من هذه الأقوال لا تطمئن إليه النفس :

أما القول الأول فقد تقدم في بحث المحكم والمتشابه في أوائل الجزء الثالث من الكتاب أنه أحد الأقوال في معنى المتشابه ، وعرفت أن الإحكام والتشابه من

صفات الآيات التي لها دلالة لفظية على مداليلها ، وأن التأويل ليس من قبيل المداليل اللفظية بل التأويلات حقائق واقعية تنبعث من مضامين البيانات القرآنية أعم من محكماتها ومتشابهاتها ، وعلى هذا فلا هذه الحروف المقطعة متشابهات ولا معانيها المراد بها تأويلات لها .

وأما الأقوال العشرة الأخر فإنما هي تصورات لا تتعدى حد الاحتمال ولا دليل يدل على شيء منها .

نعم في بعض الروايات المنسوبة إلى النبي ﷺ وأئمة أهل البيت عليهم السلام بعض التأييد للقول الرابع والسابع والثامن والعاشر وسيأتي نقلها والكلام في مفادها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

والذي لا ينبغي أن يغفل عنه أن هذه الحروف تكررت في سور شتى وهي تسع وعشرون سورة افتتح بعضها بحرف واحد وهي ص و ق و ن ، وبعضها بحرفين وهي سور طه وطس ويس وحتم . وبعضها بثلاثة أحرف كما في سورتي «الم» و «الر» و «طسم» وبعضها بأربعة أحرف كما في سورتي «المص» و «المر» وبعضها بخمسة أحرف كما في سورتي «كهيعص» و «جمعسق» .

وتختلف هذه الحروف أيضاً من حيث إن بعضها لم يقع إلا في موضع واحد مثل «ن» وبعضها واقعة في مفتاح عدة من السور مثل «الم» و «الر» و «طس» و «حم» .

ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف المفتاح بها مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم ، وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السور .

ويؤكد ذلك ما في مفتاح أغلبها من تقارب الألفاظ كما في مفتاح الحواميم من قوله : ﴿تنزيل الكتاب من الله﴾ أو ما هو في معناه ، وما في مفتاح الراءات من قوله : ﴿تلك آيات الكتاب﴾ أو ما هو في معناه ، ونظير ذلك واقع في مفتاح الطواسين ، وما في مفتاح الميمات من نفي الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه .

ويمكن أن يحدد من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين

السور المفتحة بها ارتباطاً خاصاً ، ويؤيد ذلك ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة بالمص في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات وص ، وكذا سورة الرعد المصدرة بالمر في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات والراءات .

ويستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله ﷺ خفيت عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطاً خاصاً .

ولعل المتدبر لو تدبر في مشتركات هذه الحروف وقايس مضامين السور التي وقعت فيها بعضها إلى بعض تبين له الأمر أزيد من ذلك .

ولعل هذا معنى ما روته أهل السنة عن علي عليه السلام - على ما في المجمع - أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي .

قوله تعالى : ﴿كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم﴾ إلى قوله ﴿العلي العظيم﴾ مقتضى كون غرض السورة بيان الوحي بتعريف حقيقته والإشارة إلى غايته وآثاره أن تكون الإشارة بقوله : ﴿كذلك﴾ إلى شخص الوحي بإلقاء هذه السورة إلى النبي ﷺ فيكون تعريفاً لمطلق الوحي بتشبيهه بفرد مشار إليه مشهود للمخاطب فيكون كقولنا في تعريف الإنسان مثلاً هو كزيد .

وعليه يكون قوله : ﴿إليك وإلى الذين من قبلك﴾ في معنى إليكم جميعاً ، وإنما عبر بما عبر للدلالة على أن الوحي سنة إلهية جارية غير مبتدعة ، والمعنى أن الوحي الذي نوحيه إليكم معشر الأنبياء - نبياً بعد نبي سنة جارية - هو كهذا الذي تجده وتشاهده في تلقي هذه السورة .

وقد أخذ جمهور المفسرين قوله : ﴿كذلك﴾ إشارة إلى الوحي لا من حيث نفسه بل من حيث ما يشتمل عليه من المفاد فيكون في الحقيقة إشارة إلى المعارف التي تشتمل عليها السورة وتتضمنها واستتجوا من ذلك أن مضمون السورة مما أوحاه الله تعالى إلى جميع الأنبياء فهو من الوحي المشترك فيه ، وقد عرفت أنه لا يوافق غرض السورة ويأباه سياق آياتها .

وقوله : ﴿العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم﴾ خمسة من أسمائه الحسنی ، وقوله : ﴿له ما في السماوات وما في

الأرض ﴿ في معنى المالك ، وهو واقع موقع التعليل لأصل الوحي ولكونه سنة إلهية جارية فالذي يعطيه الوحي شرع إلهي فيه هداية الناس إلى سعادة حياتهم في الدنيا والآخرة وليس لمانع أن يمنعه تعالى عن ذلك لأنه عزيز غير مغلوب فيما يريد ، ولا هو تعالى يهمل أمر هداية عباده لأنه حكيم متقن في أفعاله ومن إتقان الفعل أن يساق إلى غايته .

ومن حقه تعالى أن يتصرف فيهم وفي أمورهم كيف يشاء ، لأنه مالكهم وله أن يعبدتهم ويستعبدتهم بالأمر والنهي لأنه علي عظيم فلكل من الأسماء الخمسة حظه من التعليل ، وينتج مجموعها أنه وليهم من كل جهة لا ولي غيره .

قوله تعالى : ﴿ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ﴾ الخ التفطر التشقق من الفطر بمعنى الشق .

الذي يهدي إليه السياق والكلام مسرود لبيان حقيقة الوحي وغايته وآثاره أن يكون المراد من تفطر السماوات من فوقهن تفطرها بسبب الوحي النازل من عند الله العلي العظيم المار بهن سماء سماء حتى ينزل على الأرض فإن مبدأ الوحي هو الله سبحانه والسماوات طرائق إلى الأرض قال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ﴾ (١) .

والوجه في تقييد ﴿ يتفطرن ﴾ بقوله : ﴿ من فوقهن ﴾ ظاهر فإن الوحي ينزل عليهن من فوقهن من عند من له العلو المطلق والعظمة المطلقة فلو تفطرن كان ذلك من فوقهن .

على ما فيه من إعظام أمر الوحي وإعلائه فإنه كلام العلي العظيم فلكونه كلام ذي العظمة المطلقة تكاد السماوات يتفطرن بنزوله ولكونه كلاماً نازلاً من عند ذي العلو المطلق يتفطرن من فوقهن لو تفطرن .

فالآية في إعظام أمر كلام الله من حيث نزوله ومروره على السماوات نظيرة قوله : ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ (٢) في إعظامه من حيث تلقي ملائكة السماوات إياه ، ونظيرة قوله : ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن

(١) المؤمنون : ١٧ .

(٢) ساء : ٢٣ .

على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله^(١) في إعظامه على فرض نزوله على جبل ونظيرة قوله : ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً﴾^(٢) في استقاله واستصعاب حمله . هذا ما يعطيه السياق .

وقد حمل القوم الآية على أحد معنيين آخرين :

أحدهما : أن المراد تفطرهم من عظمة الله وجلاله جل جلاله كما يؤيده توصيفه تعالى قبله بالعلي العظيم .

وثانيهما : أن المراد تفطرهما من شرك المشركين من أهل الأرض وقولهم : ﴿اتخذ الرحمن ولدًا﴾ فقد قال تعالى فيه : ﴿تكاد السماوات يتفطرن منه﴾^(٣) فأدى ذلك إلى التكلف في توجيه تقييد التفطر بقوله : ﴿من فوقهن﴾ وخاصة على المعنى الثاني ، وكذا في توجيه اتصال قوله : ﴿والملائكة يستغفرون لمن في الأرض﴾ الخ بما قبله كما لا يخفى على من راجع كتبهم .

وقوله : ﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض﴾ أي ينزهونه تعالى عما لا يليق بساحة قدسه ويشنون عليه بجميل فعله ، ومما لا يليق بساحة قدسه أن يهمل أمر عباده فلا يهديهم بدين يشرعه لهم بالوحي وهو منه فعل جميل ، ويسألونه تعالى أن يغفر لأهل الأرض ، وحصول المغفرة إنما هو بحصول سببها وهو سلوك سبيل العبودية بالاهتداء بهداية الله سبحانه فسؤالهم المغفرة لهم مرجعه إلى سؤال أن يشرع لهم ديناً يغفر لمن تدين به منهم فالمعنى والملائكة يسألون الله سبحانه أن يشرع لمن في الأرض من طريق الوحي ديناً يدينون به فيغفر لهم بذلك .

ويشهد على هذا المعنى وقوع الجملة في سياق بيان صفة الوحي وكذا تعلق الاستغفار بمن في الأرض إذ لا معنى لطلب المغفرة منهم لمسطلق أهل الأرض حتى لمن قال : ﴿اتخذ الله ولدًا﴾ وقد حكى الله تعالى عنهم : ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾^(٤) الآية ، فالمتعين حمل سؤال المغفرة على سؤال سببها وهو تشريع الدين لأهل الأرض ليغفر لمن تدين به .

وقوله : ﴿ألا إن الله هو الغفور الرحيم﴾ أي إن الله سبحانه لا تصافه بصفتي

(٣) مريم : ٩٠ .

(١) الحشر : ٢١ .

(٤) المؤمن : ٧ .

(٢) المزمل : ٥ .

المغفرة والرحمة وتسميه باسمي الغفور الرحيم يليق بساحة قدمه أن يفعل بأهل الأرض ما ينالون به المغفرة والرحمة من عنده وهو أن يشرع لهم ديناً يهتدون به إلى سعادتهم من طريق الوحي والتكليم .

قيل : وفي قوله : ﴿ألا إن الله﴾ الخ إشارة إلى قبول استغفار الملائكة وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة .

قوله تعالى : ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل﴾ لما استفيد من الآيات السابقة أن الله تعالى هو الولي لعباده لا ولي غيره وهو يتولى أمر من في الأرض منهم بتشريع دين لهم يرتضيه من طريق الوحي إلى أنبيائه على ما يقتضيه أسماؤه الحسنی وصفاته العليا ، ولازم ذلك أن لا يتخذ عباده أولياء من دونه ، أشار في هذه الآية إلى حال من اتخذ من دونه أولياء باتخاذهم شركاء له في الربوبية والألوهية فذكر أنه ليس بغافل عما يعملون وأن أعمالهم محفوظة عليهم سيؤاخذون بها ، وليس على النبي ﷺ إلا البلاغ من غير أن يكون وكيلاً عليهم مسؤولاً عن أعمالهم .

فقوله : ﴿الله حفيظ عليهم﴾ أي يحفظ عليهم شركهم وما يتفرع عليه من الأعمال السيئة .

وقوله : ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ أي مفوضاً إليك أعمالهم حتى تصلحها لهم بهدایتهم إلى الحق ، والكلام لا يخلو من نوع من التسلية للنبي ﷺ .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال : مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله ﷺ وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ﴿ألم ذلك الكتاب﴾ فاتاه أخوه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال : تعلمون ؟ والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه ﴿ألم ذلك الكتاب﴾ فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم .

فمشى أولئك نفر إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك ﴿ألم ذلك الكتاب﴾ ؟ قال : بلى . قالوا : قد جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال : نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين نبي لهم

ما مدة ملكه ؟ وما أجل أمته غيرك .

فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه : الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة .

ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم . قال : ماذا ؟ قال : المص قال : هذا أثقل وأطول الألف واحدة ، واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم . قال : ماذا ؟ قال : الر . قال : هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة فهل مع هذا غيره ؟ قال : نعم قال : ماذا ؟ ، قال المر قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتان .

ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الأخبار : ما يدريكم ؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون فقالوا : لقد تشابه علينا أمره فیزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ .

أقول : وروي قريباً منه عن ابن المنذر عن ابن جريح ، وروي مثله أيضاً القمي في تفسيره عن أبيه عن ابن رثاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، وليس في الرواية ما يدل على إمضاء النبي ﷺ لدعواهم ولا كانت لهم على ما ادعوه حجة ، وقد تقدم أن الآيات المتشابهة غير الحروف المقطعة في فواتح السور .

وفي المعاني بإسناده عن جويرية عن سفيان الثوري قال : قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام : يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عز وجل : الم والمص والر والمر وكهيعص وطه وطس وطسم ويس وصم وحم وحمسق وق ون ؟

قال ﷺ أما الم في أول البقرة فمعناه أنا الله الملك ، وأما الم في أول آل عمران فمعناه أنا الله المجيد ، والمص فمعناه أنا الله المقتدر الصادق ، والر فمعناه أنا الله الرؤوف ، والمر فمعناه أنا الله المحيي المميت الرازق ، وكهيعص معناه أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد ، فأما طه فاسم من أسماء النبي ﷺ ومعناه يا طالب الحق الهادي إليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد به .

وأما طس فمعناه أنا الطالب السميع ، وأما طسم فمعناه أنا الطالب السميع المبدي المعيد ، وأما يس فاسم من أسماء النبي ﷺ ومعناه يا أيها السامع للوحي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم .

وأما ص فعين تنبع من تحت العرش وهي التي توضع منها النبي ﷺ لما عرج به ويدخلها جبرئيل كل يوم دخلة فيغتسل فيها ثم يخرج منها فينفض أجنحته فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً يسبح الله ويقدسه ويكبره ويحمده إلى يوم القيامة .

وأما حم فمعناه الحميد المجيد ، وأما حمعسق فمعناه الحليم الميثب العالم السميع القادر القوي ، وأما ق فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها ، وأما ن فهو نهر في الجنة قال الله عز وجل اجعد فجعد فصار مداداً ثم قال عز وجل للقلم : اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور واللوح لوح من نور .

قال سفيان : فقلت له : يا ابن رسول الله بين لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل بيان وعلمي مما علمك الله فقال : يا ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك ، والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك ، واللوح يؤدي إلى إسرافيل ، وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل ، وميكائيل يؤدي إلى جبرئيل ، وجبرئيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم . قال : ثم قال لي : قم يا سفيان فلا آمن عليك .

أقول : ظاهر ما في الرواية من تفسير غالب الحروف المقطعة بأسماء الله الحسنى أنها حروف مأخوذة من الأسماء إما من أولها كالميم من الملك والمجيد

والمقتر ، وإما من بين حروفها كاللام من الله والياء من الولي فتكون الحروف المقطعة إشارات على سبيل الرمز إلى أسماء الله تعالى ، وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن ابن عباس والربيع بن أنس وغيرهما لكن لا يخفى عليك أن الرمز في الكلام إنما يصار إليه في الإفصاح عن الأمور التي لا يريد المتكلم أن يطلع عليه غير المخاطب بالخطاب فيرمز إليه بما لا يتعداه ومخاطبه ولا يقف عليه غيرهما وهذه الأسماء الحسنى قد أوردت وبيئت في مواضع كثيرة من كلامه تعالى تصريحاً وتلويحاً وإجمالاً وتفصيلاً ولا يبقى مع ذلك فائدة في الإشارة إلى كل منها بحرف مأخوذ منه رمزاً إليه .

فالوجه - على تقدير صحة الرواية - أن يحمل على كون هذه الأحرف دالة على هذه المعاني دلالة غير وضعية فتكون رموزاً إليها مستورة عنا مجهولة لنا دالة على مراتب من هذه المعاني هي أدق وأرقى وأرفع من أفهامنا ، ويؤيد ذلك بعض التأييد تفسيره الحرف الواحد كالميم في المواضع المختلفة بمعان مختلفة ، وكذا ما ورد أنها من حروف اسم الله الأعظم .

وقوله : «وأما ق فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه» الخ وروى قريباً منه القمي في تفسيره ، وهو مروي بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وغيره ، ولفظ بعضها جبل من زمرد محيط بالدنيا على كفا^(١) السماء ، وفي بعضها أنه جبل محيط بالبحر المحيط بالأرض والسماء الدنيا مترفرة عليها وأن هناك سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات .

وفي بعض ما عن ابن عباس : خلق الله جبلاً يقال له : ق محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية .

والروايات بظاهرها أشبه بالإسرائيليات ، ولولا قوله : «وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها» لأمكن حمل قوله : «وأما ق فهو الجبل المحيط بالدنيا وخضرة السماء منه» على إرادة الهواء المحيط بالأرض بضرب من التأويل .

وأما قوله : إن طه ويس من أسماء النبي ﷺ بالمعنى الذي فسره به فينبغي أن

(١) الكنف بفتح الحين الجانب وكفا السماء جانبها .

يحمل أيضاً على ما قدمناه به ويفسر الروايات الكثيرة الواردة من طرق العامة والخاصة في أن طه ويس من أسماء النبي ﷺ .

وأما قوله في ن أنه نهر صيره الله مداداً كتب به القلم بأمره على اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ، وأن المداد والقلم واللوح من النور ثم قوله : إن المداد ملك والقلم ملك واللوح ملك فهو نعم الشاهد على أن ما ورد في كلامه تعالى من العرش والكرسي واللوح والقلم ونظائر ذلك وفسر بما فسر به في كلام النبي ﷺ وأئمة أهل البيت عليهم السلام من باب التمثيل أريد به تقريب معارف حقيقية هي أعلى وأرفع من سطح الأفهام العامة بتزيلها منزلة المحسوس .

وفي المعاني أيضاً بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ﴿الم﴾ هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي ﷺ والإمام فإذا دعا به أجيب . الحديث .

أقول : كون هذه الحروف المقطعة من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن مروى بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وغيره ، وقد تبين في البحث عن الأسماء الحسنى في سورة الأعراف أن الاسم الأعظم الذي له أثره الخاص به ليس من قبيل الألفاظ ، وأن ما ورد مما ظاهره أنه اسم مؤلف من حروف ملفوظة مصروف عن ظاهره بنوع من الصرف المناسب له .

وفيه بإسناده عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن العسكري عليه السلام أنه قال : كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا : سحر مبین تقوله فقال الله : ﴿الم﴾ ذلك الكتاب ﴿أي﴾ يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم وهو بلغتكم وحروف هجاءكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على ذلك بسائر شهادتكم . الحديث .

أقول : والحديث من تفسير العسكري وهو ضعيف .

وفي تفسير القمي وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ﴿يتفطرون من فوقهن﴾ أي يتصدعن .

وعن جوامع الجامع في قوله تعالى : ﴿يستغفرون لمن في الأرض﴾ قال الصادق عليه السلام : لمن في الأرض من المؤمنين .

أقول : وروي ما في معناه في المجمع عنه عليه السلام ورواه القمي مضمراً .

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي
السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٨) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٩) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (١٠) فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢) .

(بيان)

فصل ثان من الآيات يعرف فيه الوحي من حيث الغاية المترتبة عليه كما عرفه في
الفصل السابق بالإشارة إليه نفسه .

فبين في هذا الفصل أن الغرض من الوحي إنذار الناس وخاصة الإنذار المتعلق
بيوم الجمع الذي يتفرق فيه الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير إذ لولا
الإنذار بيوم الجمع الذي فيه الحساب والجزاء لم تنجح دعوة دينية ولم ينفع تبليغ .

ثم بين أن تفرقهم فريقين هو الذي شاءه الله سبحانه فعقبه بتشريع الدين وإنذار
الناس يوم الجمع من طريق الوحي لأنه وليهم الذي يحييهم بعد موتهم الحاكم بينهم
فيما اختلفوا فيه .

ثم ساق الكلام فانتقل إلى توحيد الربوبية وأنه تعالى هو الرب لا رب غيره
لاختصاصه بصفات الربوبية من غير شريك يشاركه في شيء منها .

قوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾

الإشارة إلى الوحي المفهوم من سابق السياق ، وأم القرى هي مكة المشرفة والمراد بإنذار أم القرى إنذار أهلها ، والمراد بمن حولها سائر أهل الجزيرة ممن هو خارج مكة كما يؤيده توصيف القرآن بالعربية .

وذلك أن الدعوة النبوية كانت ذات مراتب في توسعها فابتدأت الدعوة العلنية بدعوة العشيرة الأقربين كما قال : ﴿وأنذر عشيرتک الأقربين﴾^(١) ثم توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال : ﴿قرآناً عربياً لقوم يعلمون﴾^(٢) ثم بجميع الناس كما قال : ﴿وانزل إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾ .

ومن الدليل على ما ذكرناه من الأمر بالتوسع تدريجاً قوله تعالى : ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر﴾ إلى أن قال ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾^(٣) فإن الخطاب على ما يعطيه سياق السورة لكفار قريش يقول سبحانه إنه ذكر للعالمين لا يختص ببعض دون بعض ، فإذا كان للجميع فلا معنى لأن يسأل بعضهم - كالنبي ﷺ - بعضاً عليه أجراً .

على أن تعلق الدعوة بأهل الكتاب وخاصة باليهود والنصارى من ضروريات القرآن ، وكذا إسلام رجال من غير العرب كسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي من ضروريات التاريخ .

وقيل المراد بقوله : ﴿من حولها﴾ سائر الناس من أهل قرى الأرض كلها ويؤيده التعبير عن مكة بأم القرى .

والآية - كما ترى - تعرف الوحي بغايته التي هي إنذار الناس من طريق الإلقاء الإلهي وهو النبوة فالوحي إلقاء إلهي لغرض النبوة والإنذار .

قوله تعالى : ﴿وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ عطف على ﴿تنذر﴾ السابق وهو من عطف الخاص على العام لأهميته كأنه قيل : لتنذر الناس وتخوفهم من الله وخاصة من سخطه يوم الجمع .

وقوله : ﴿يوم الجمع﴾ مفعول ثان لقوله : ﴿تنذر﴾ وليس بظرف له وهو

(١) الشعراء : ٢١٤ .

(٢) حم السجدة : ٣ .

(٣) ص : ٨٧ .

ظاهر ، ويوم الجمع هو يوم القيامة قال تعالى : ﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾ إلى أن قال ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾^(١) .

وقوله : ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ في مقام التعليل ودفع الدخل كأنه قيل : لماذا ينذرهم يوم الجمع ؟ فقيل : ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ أي إنهم يتفرقون فريقين : سعيد مثاب وشقي معذب فليندروا حتى يتحرزوا سبيل الشقاء والهبوط في مهبط الهلكة .

قوله تعالى : ﴿ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة﴾ إلى آخر الآية لما كانت الآية مسوقة لبيان لزوم الإنذار والنبوة من جهة تفرق الناس فريقين يوم القيامة كان الأسبق إلى الذهن من جعلهم أمة واحدة مطلق رفع التفرق والتمييز من بينهم بتسويتهم جميعاً على صفة واحدة من غير فرق وميز ، ولم تقع عند ذلك حاجة إلى النبوة والإنذار .

وقوله : ﴿ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير﴾ استدراك يبين فيه أن سنته تعالى جرت على التفريق ولم يشأ جعلهم أمة واحدة يدل على ذلك قوله : ﴿يدخل من يشاء﴾ الدال على الاستمرار ، ولم يقل : ولكن أدخل ونحوه .

وقد قوبل في الآية قوله : ﴿من يشاء﴾ بقوله : ﴿والظالمون﴾ فالمراد بمن يشاء غير الظالمين وقد فسر الظالمين يوم القيامة بقوله : ﴿فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبفونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون﴾^(٢) فهم المعاندون المنكرون للمعاد .

وقوبل أيضاً بين الإدخال في الرحمة وبين نفي الولي والنصير فالمدخلون في رحمته هم الذين وليهم الله ، والذين ما لهم من ولي ولا نصير هم الذين لا يدخلهم الله في رحمته ، وأيضاً الرحمة هي الجنة وانتفاء الولاية والنصرة يلازم السعير .

فمحمل معنى الآية : أن الله سبحانه إنما قدر النبوة والإنذار المتفرع على

(١) هود : ١٠٥ .

(٢) الأعراف : ٤٥ .

الوحي لمكان ما سيُعترِيهم يوم القيامة من التفرق فريقين ، ليتحرزوا من الدخول في فريق السعير .

ولو أراد الله لجعلهم أمة واحدة فاستوت حالهم ولم يتفرقوا يوم القيامة فريقين فلم يكن عند ذلك ما تقتضي النبوة والإنذار فلم يكن وحي لكنه تعالى لم يرد ذلك بل جرت سنته على أن يتولى أمر قوم منهم وهم غير الظالمين فيدخلهم الجنة وفي رحمته ، ولا يتولى أمر آخرين وهم الظالمون فيكونوا لا ولي لهم ولا نصير وبصيروا إلى السعير لا مخلص لهم من النار .

فقد تحصل مما تقدم أن المراد بجعلهم أمة واحدة هو التسوية بينهم بإدخال الجميع في الجنة وإدخال الجميع في السعير أي إنه تعالى ليس بملزم بإدخال السعداء في الجنة والأشقياء في النار فلو لم يشأ لم يفعل لكنه شاء أن يفرق بين الفريقين وجرت سنته على ذلك ووعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد ومع ذلك فقد رته المطلقة باقية على حالها لم تنسلب ولم تتغير ف قوله : ﴿ وتنفري يوم الجمع لا ريب فيه ﴾ إلى تمام الآيتين في معنى قوله في سورة هود : ﴿ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ﴾ إلى تمام سبع آيات فراجع وتدبر .

وقيل : المراد بجعلهم أمة واحدة جعلهم مؤمنين جميعاً داخلين في الجنة ، قال في الكشف : والمعنى ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقصرهم جميعاً على الإيمان ولكنه شاء مشيئة حكمة فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنون في رحمته وهم المرادون بمن يشاء ألا ترى إلى وضعهم في مقابلة الظالمين ، ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في عذابه .

واستدل على ما اختاره من المعنى بقوله تعالى : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ ^(١) وقوله : ﴿ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾ ^(٢) والدليل على أن المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان قوله : ﴿ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ .

وفيه أن الآيات - كما عرفت مسوقة لتعريف الوحي من حيث غايته وأن تفرق في الناس يوم الجمع : فريقين سبب استدعي وجود النبوة والإنذار من طريق

الوحي ، وقوله : ﴿ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة﴾ مسوق لبيان أنه تعالى ليس بمجبر على ذلك ولا ملزم به بل له أن لا يفعل ، وهذا المعنى يتم بمجرد أن لا يجعلهم متفرقين فريقين بل أمة واحدة كيفما كانوا ، وأما كونهم فرقة واحدة مؤمنة بالخصوص فلا مقتضى له هناك .

وأما ما استدل به من الآيتين فسياقهما غير سياق الآية المبحوث عنها ، والمراد بهما غير الإيمان القسري الذي ذكره وقد تقدم البحث عنهما في الكتاب .

وقيل : إن الأنسب للسياق هو اتحادهم في الكفر بأن يراد جعلهم أمة واحدة كافرة كما في قوله : ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين﴾^(١) فالمعنى : ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليهم رسولاً ينذرهم فيبقوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته أي شأنه ذلك فيرسل إلى الكل من ينذرهم فيتأثر به من تأثر فيوفقهم الله للإيمان والطاعات في الدنيا ويدخلهم في رحمته في الآخرة ، ولا يتأثر به الآخرون وهم الظالمون فيعيشون في الدنيا كافرين ويصيرون في الآخرة إلى السعير من غير ولي ولا نصير .

وفيه أولاً : أن المراد من كون الناس أمة واحدة في الآية المقيس عليها ليس هو اتفاقهم على الكفر بل عدم اختلافهم في الأمور الراجعة إلى المعاش كما تقدم في تفسير الآية ، ولو سلم ذلك أدى إلى التنافي بين المقيسة والمقيس عليها لدلالة المقيسة على التفرق وعدم الاتحاد دلالة المقيس عليها على ثبوت الاتحاد وعدم التفرق .

ولو أجيب عنه بأن المقيس عليها تدل على كون الناس أمة واحدة بحسب الطبع دون الفعلية فلا تنافي بين الآيتين ، رد بمنافاته لما دل من الآيات على كون الإنسان مؤمناً بحسب الفطرة الأصلية كقوله تعالى : ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾^(٢) .

وثانياً : أن فيه إخراجاً لقوله : ﴿ولكن يدخل من يشاء في رحمته﴾ عن المقابلة مع قوله : ﴿والظالمون﴾ الخ من غير دليل ، ثم تكلف تقدير ما يفيد معناه ليحفظ به ما يقيد الكلام من المقابلة .

قوله تعالى : ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ إلى قوله ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿أَمْ﴾ تفيد الإنكار كما ذكره الزمخشري . لما أفاد في الآية السابقة أن الله سبحانه يتولى أمر المؤمنين خاصة فيدخلهم في رحمته وأن الظالمين هم الكافرون المعاندون لا ولي لهم تعرض في هذه الآية لاتخاذهم أولياء يدينون لهم ويعبدونهم من دونه وكان يجب أن يتخذوا الله ولياً يدينون له ويعبدونه فأنكر عليهم ذلك واحتج على وجوب اتخاذهم ولياً بالحجة بعد الحجة وذلك قوله : ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ الخ .

فقوله : ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ تعليل للإنكار السابق لاتخاذهم من دونه أولياء فيكون حجة لوجوب اتخاذهم ولياً ، والجملة - فالله هو الولي - تفيد حصر الولاية في الله وقد تبينت الحجة على أصل ولايته وانحصارها فيه من قوله في الآيات السابقة : ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ كما أشرنا إليه في تفسير الآيات .

والمعنى : أنه تعالى ولي ينحصر فيه الولاية فمن الواجب على من يتخذ ولياً أن يتخذ ولياً ولا يتعداه إلى غيره إذ لا ولي غيره .

وقوله : ﴿وَهُوَ يَحْيِي الْمَوْتَى﴾ حجة ثانية على وجوب اتخاذهم تعالى وحده ولياً ، ومحصله أن عمدة الغرض في اتخاذ الولي والتدين له بعبوديته التخلص من عذاب السعير والفوز بالجنة يوم القيامة والمثيب والمعاقب يوم القيامة هو الله الذي يحيي الموتى فيجمعهم فيجازيهم بأعمالهم فهو الذي يجب أن يتخذ ولياً دون أوليائهم الذين هم أموات غير أحياء ولا يشعرون أياهم يعنون .

وقوله : ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ حجة ثالثة على وجوب اتخاذهم تعالى ولياً دون غيره ، ومحصله أن من الواجب في باب الولاية أن يكون للولي قدرة على ما يتولاه من شؤون من يتولاه وأموره ، والله سبحانه على كل شيء قدير ولا قدرة لغيره إلا مقدار ما أقدره الله عليه وهو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه أقدره فهو الولي لا ولي غيره تعالى وتقدس .

وقوله : ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ حجة رابعة على كونه تعالى ولياً لا ولي غيره ، وحكم الحاكم بين المختلفين هو إحكامه وتثبيت الحق المضطرب بينهما بسبب تخالفهما بالإثبات والنفي ، والاختلاف ربما كان في عقيدة

كالاختلاف في أن الإله واحد أو كثير ، وربما كان في عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعيشة وشؤون الحياة فهو أعني الحكم يساوق القضاء مصداقاً وإن اختلفا مفهوماً .

ثم الحكم والقضاء إنما يتم إذا ملكه الحاكم بنوع من الملك والولاية وإن كان بتمليك المختلفين له ذلك كالمتنازعين إذا رجعا إلى ثالث فاتخاذ حكمهما ليحكم بينهما ويتسلما ما يحكم به فقد ملكاه الحكم بما يرى وأعطياه من نفسيهما القبول والتسليم فهو وليهما في ذلك .

والله سبحانه هو المالك لكل شيء لا مالك سواه لكون كل شيء بوجوده وآثار وجوده قائماً به تعالى فله الحكم والقضاء بالحق قال تعالى : ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ﴾^(١) ، وقال ﴿ إن الله يحكم ما يريد ﴾^(٢) وقال : ﴿ الحق من ربك ﴾^(٣) .

وحكمه تعالى إما تكويني وهو تحقيقه وتثبيته المسيبات قبال الأسباب المجتمعة عليها المتنازعة فيها بتقديم ما نسميه سبباً تاماً على غيره قال تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام : ﴿ إن الحكم إلا لله عليه توكلت ﴾^(٤) وإما تشريعي كالتكاليف الموضوعة في الدين الإلهي الراجعة إلى الاعتقاد والعمل قال تعالى : ﴿ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ﴾^(٥) .

وهناك قسم ثالث من الحكم يمكن أن يعد من كل من القسمين السابقين بوجه وهو حكمه تعالى يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه وهو إعلانه وإظهاره الحق يوم القيامة لأهل الجمع يشاهدونه مشاهدة عيان وإيقان فيسعد به وبآثاره من كان مع الحق ويشقى بالاستكبار عليه وتبعات ذلك من استكبر عليه قال تعالى : ﴿ فإله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾^(٦) .

ثم إن اختلاف الناس في عقائدهم وأعمالهم اختلاف تشريعي لا يرفعه إلا الأحكام والقوانين التشريعية ولولا الاختلاف لم يوجد قانون كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم

(١) القصص : ٨٨ .

(٣) آل عمران : ٦٠ .

(٥) يوسف : ٤٠ .

(٢) المائدة : ٢ .

(٤) يوسف : ٦٧ .

(٦) البقرة : ١١٣ .

البيانات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه (١) ، وقد تبين أن الحكم التشريعي لله سبحانه فهو الولي في ذلك فيجب أن يتخذ وحده ولياً فيعبد ويدان بما أنزله من الدين .

وهذا معنى قوله : ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ ومحصل الحجة أن الولي الذي يعبد ويدان له يجب أن يكون رافعاً لاختلافات من يتولونه مصلحاً لما فسد من شؤون مجتمعهم سائقاً لهم إلى سعادة الحياة الدائمة بما يضعه عليهم من الحكم وهو الدين ، والحكم في ذلك إلى الله سبحانه ، فهو الولي الذي يجب أن يتخذ ولياً لا غير .

وللقوم في تفسير الآية أعني قوله : ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ تفاسير أخر فقيل : هو حكاية قول رسول الله ﷺ للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين ، فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو إثابة المبحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين ذكره صاحب الكشاف .

وقيل معناه ما اختلفتم فيه وتنازعتم في شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ﷺ ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى : ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ .

وقيل : المعنى ما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى محكم كتاب الله وظاهر سنة رسول الله ﷺ .

وقيل : المعنى وما اختلفتم فيه من العلوم مما لا يتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا : الله أعلم كمعرفة الروح قال تعالى : ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ . والآية على جميع هذه الأقوال من كلام النبي ﷺ إما بنحو الحكاية وإما بتقدير «قل» في أولها .

وأنت بالتدبر في سياق الآيات ثم الرجوع إلى ما تقدم لا ترتاب في سقوط هذه الأقوال .

قوله تعالى : ﴿ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب﴾ كلام محكي للنبي

ﷺ ، والإشارة بذلك إلى من أُقيمت الحجج في الآيتين على وجوب اتخاذها ولياً وهو الله سبحانه ، ولأزم ولايته ربوبيته .

لما أُقيمت الحجج على أنه تعالى هو الولي لا ولي غيره أمر ﷺ بإعلام أنه الله وأنه اتخذها ولياً بالاعتراف له بالربوبية التي هي ملك التدبير ثم عقب ذلك بالتصريح بما للاتخاذ المذكور من الآثار وهو قوله : ﴿ عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ .

وذلك أن ولاية الربوبية تتعلق بنظام التكوين بتدبير الأمور وتنظيم الأسباب والمسببات بحيث يتعين بها للمخلوق المدير كالإنسان مثلاً ما قدر له من الوجود والبقاء ، وتعلق بنظام التشريع وهو تدبير أعمال الإنسان بجعل قوانين وأحكام يراعيها الإنسان بتطبيق أعماله عليها في مسير حياته لنتهي به إلى كمال سعادته .

ولأزم اتخاذها تعالى رباً ولياً من جهة التكوين إرجاع أمر التدبير إليه بالانقطاع عن الأسباب الظاهرية والركون إليه من حيث إنه سبب غير مغلوب ينتهي إليه كل سبب وهذا هو التوكل ، ومن جهة التشريع الرجوع إلى حكمه في كل واقعة يستقبله الإنسان في مسير حياته وهذا هو الإنابة فقوله : ﴿ عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ أي أرجع في جميع أموري ، تصريح بإرجاع الأمر إليه تكويناً وتشريعاً .

فوله تعالى : ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ إلى آخر الآية لما صرح بأنه تعالى هو ربه لقيام الحجج على أنه هو الولي وحده عقب ذلك بإقامة الحجة في هذه الآية والتي بعدها على ربوبيته تعالى وحده .

ومحصل الحجة : أنه تعالى موجد الأشياء وفاطرها بالإخراج من كتم العدم إلى الوجود وقد جعلكم أزواجاً فكثركم بذلك وجعل من الأنعام أزواجاً فكثرها بذلك لتتفعوا بها ، وهذا خلق وتدبير ، وهو سميع لما يسأله خلقه من الحوائج فيقضي لكل ما يستحقه من الحاجة ، بصير لما يعمل به خلقه من الأعمال فيجازيهم بما عملوا وهو الذي يملك مفاتيح خزائن السماوات والأرض التي ادخر فيها ما لها من خواص وجودها وآثاره مما يتألف منها بظهورها النظام المشهود وهو الذي يرزق المرزوقين فيوسع في رزقهم ويضيق عن علم منه بذلك . وهذا كله من التدبير فهو الرب المدير للأمور .

فقوله : ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ أي موجدتها من كتم العدم على سبيل الإبداع .

وقوله : ﴿جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ وذلك بخلق الذكر والأنثى اللذين يتم بتزاوجهما أمر التوالد والتناسل وتكثر الأفراد ﴿ومن الأنعام أزواجاً﴾ أي وجعل من الأنعام أزواجاً ﴿يذروكم فيه﴾ أي يكثركم في هذا الجعل ، والخطاب في ﴿يذروكم﴾ للإنسان والأنعام بتغليب جانب العقلاء على غيرهم كما ذكره الزمخشري .

وقوله : ﴿ليس كمثله شيء﴾ أي ليس مثله شيء ، فالكاف زائدة للتأكيد وله نظائر كثيرة في كلام العرب .

وقوله : ﴿وهو السميع البصير﴾ أي السميع لما يرفع إليه من مسائل خلقه البصير لأعمال خلقه قال تعالى : ﴿يسأله من في السماوات والأرض﴾^(١) ، وقال : ﴿وأتاكم من كل ما سألتموه﴾^(٢) ، وقال : ﴿والله بما تعملون بصير﴾^(٣) .

قوله تعالى : ﴿له مقاليد السماوات والأرض﴾ إلى آخر الآية المقاليد المفاتيح وفي إثبات المقاليد للسماوات والأرض دلالة على أنها خزائن لما يظهر في الكون من الحوادث والآثار الوجودية .

وقوله : ﴿يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ بسط الرزق توسعته وقدره تضيقه والرزق كل ما يمد به البقاء ويرتفع به حاجة من حوائج الوجود في استمراره .

وتذيل الكلام بقوله : ﴿إنه بكل شيء عليم﴾ للإشارة إلى أن الرزق واختلافه في موارده بالبسط والقدر ليس على سبيل المجازفة جهلاً بل عن علم منه تعالى بكل شيء فرزق كل مرزوق على علم منه بما يستدعيه المرزوق بحسب حاله والرزق بحسب حاله وما يحف بهما من الأوضاع والأحوال الخارجية ، وهذا هو الحكمة فهو يسط ويقدر بالحكمة .

*

(١) الرحمن : ٢٩ .

(٢) إبراهيم : ٣٤ .

(٣) الحديد : ٤ .

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٤) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) .

(بيان)

فصل ثالث من الآيات يعرف الوحي الإلهي بأثره الذي هو مفاده وما احتوى عليه من المضمون وهو الدين الإلهي الواحد الذي يجب على الناس أن يتخذوه سنة في الحياة وطريقة مسلوكة إلى سعادتهم .

وقد بين فيها بحسب مناسبة المقام أن الشريعة المحمدية أجمع الشرائع المنزلة وأن الاختلافات الواقعة في دين الله على وحدته ليست من ناحية الوحي السماوي وإنما هي من بغى الناس بعد علمهم ، وفي الآيات فوائد أخر أشير إليها في خلالها .

قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ يقال : شرع الطريق شرعاً أي سواء طريقاً واضحاً

بيناً . قال الراغب : الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل مقترناً بوعظ من قولهم : أرض واصية متصلة النبات ويقال : أوصاه ووصاه انتهى . وفي معناه إشعار بالأهمية فما كل أمر يوصى به وإنما يختار لذلك ما يهتم به الموصي ويعتني بشأنه .

فقوله : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ أي بين وأوضح لكم من الدين وهو سنة الحياة ما قدم وعهد إلى نوح مهتماً به ، واللائح من السياق أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وأمه ، وأن المراد مما وصى به نوحاً شريعة نوح عليه السلام .

وقوله : ﴿ والذي أوحينا إليك ﴾ ظاهر المقابلة بينه وبين نوح عليه السلام أن المراد بما أوحى إليه ما اختصت به شريعته من المعارف والأحكام ، وإنما عبر عن ذلك بالإيحاء دون التوصية لأن التوصية كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما يهتم به ويعتني بشأنه خاصة وهو أهم العقائد والأعمال ، وشريعته عليه السلام جامعة لكل ما جل ودق محتوية على الأهم وغيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة بما هو الأهم المناسب لحال أممهم والموافق لمبلغ استعدادهم .

والالتفات في قوله : ﴿ والذي أوحينا ﴾ من الغية إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة فإن العظماء يتكلمون عنهم وعن خدمهم وأتباعهم .

وقوله : ﴿ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ عطف على قوله : ﴿ وما وصى به ﴾ والمراد به ما شرع لكل واحد منهم عليهم السلام .

والترتيب الذي بينهم عليهم السلام في الذكر على وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام ، وإنما قدم ذكر النبي عليه السلام للتشريف والتفضيل كما في قوله تعالى : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ ^(١) وإنما قدم نوحاً وبدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة وطول عهدها .

ويستفاد من الآية أمور :

أحدها : أن السياق بما أنه يفيد الامتتان وخاصة بالنظر إلى ذيل الآية والآية التالية يعطي أن الشريعة المحمدية جامعة للشرائع الماضية ولا ينافيه قوله تعالى :

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾^(١) لأن كون الشريعة شريعة خاصة لا ينافي جامعيتها .

الثاني : أن الشرائع الإلهية المتسببة إلى الوحي إنما هي شريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام إذ لو كان هناك غيرها لذكر قضاء لحق الجامعة المذكورة .

ولازم ذلك أولاً : أن لا شريعة قبل نوح ~~عليه السلام~~ بمعنى القوانين الحاكمة في المجتمع الإنساني الرافعة للاختلافات الاجتماعية وقد تقدم نبذة من الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾^(٢) .

وثانياً : أن الأنبياء المبعوثين بعد نوح كانوا على شريعته إلى بعثة إبراهيم وبعدها على شريعة إبراهيم إلى بعثة موسى وهكذا .

الثالث : أن الأنبياء أصحاب الشرائع وأولي العزم هم هؤلاء الخمسة المذكورون في الآية إذ لو كان معهم غيرهم لذكر هؤلاء سادة الأنبياء ويدل على تقدمهم أيضاً قوله : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^(٣) .

وقوله : ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا﴾ أن تفسيرية ، وإقامة الدين حفظه بالاتباع والعمل واللام في الدين للعهد أي أقيموا هذا الدين المشروع لكم ، وعدم التفرق فيه حفظ وحدته بالاتفاق عليه وعدم الاختلاف فيه .

لما كان شرع الدين لهم في معنى أمرهم جميعاً باتباعه والعمل به من غير اختلاف فسره بالأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه فكان محصله أن عليهم جميعاً إقامة الدين جميعاً وعدم التفرق والتشتت فيه بإقامة بعض وترك بعض ، وإقامته الإيمان بجميع ما أنزل الله والعمل بما يجب عليه العمل به .

فجميع الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه دين واحد يجب إقامته وعدم التفرق فيه فأما الأحكام السماوية المشتركة فيها الباقية ببقاء التكليف فمعنى الإقامة فيها ظاهر وأما الأحكام المشرعة في بعض هذه الشرائع المنسوخة في الشريعة

(١) المائدة : ٤٨ .

(٢) البقرة : ٢١٣ .

(٣) الأحزاب : ٧ .

اللاحقة فحقيقة الحكم المنسوخ أنه حكم ذو أمد خاص بطائفة من الناس في زمن خاص ومعنى نسخه تبين انتهاء أمده لا ظهور بطلانه قال تعالى : ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^(١) فالحكم المنسوخ حق دائماً غير أنه خاص بطائفة خاصة في زمن خاص يجب عليهم أن يؤمنوا به ويعملوا به ويجب على غيرهم أن يؤمنوا به فحسب من غير عمل وهذا معنى إقامته وعدم التفرق فيه .

فتبين أن الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه في قوله : ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ مطلق شامل لجميع الناس في جميع الأزمان .

وبذلك يظهر فساد قول جمع إن الأمر بالإقامة وعدم التفرق إنما يشمل الأحكام المشتركة بين الشرائع دون المختصة فهي أحكام متفاوتة مختلفة باختلاف الأمم من حيث أحوالها ومصالحها .

وذلك أنه لا موجب لتفيد إطلاق قوله : ﴿أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ ولو كان كما يقولون كان الأمر بالإقامة مختصاً بأصول الدين الثلاثة : التوحيد والنبوة والمعاد ، وأما غيرها من الأحكام الفرعية فلا يكاد يوجد هناك حكم واحد مشترك فيه في جميع خصوصياته بين جميع الشرائع وهذا مما ياباه قطعاً سياق قوله : ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به﴾ الخ ، ومثل قوله : ﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً﴾^(٢) ، وقوله : ﴿إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾^(٣) .

قوله : ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه﴾ المراد بقوله : ﴿ما تدعوهم إليه﴾ دين التوحيد الذي كان يدعو إليه النبي ﷺ لا أصل للتوحيد فحسب على ما تشهد به الآية التالية ، والمراد بكبره على المشركين تخرجهم من قبوله .

وقوله : ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ الاجتباء هو الجمع والاجتلاب ، ومقتضى اتساق الضمائر أن يكون ضمير «إليه» الثاني والثالث راجعاً إلى ما يرجع إليه الأول والمعنى الله يجمع ويجتلب إلى دين التوحيد - وهو ما تدعوهم إليه - من يشاء من عباده ويهدي إليه من يرجع إليه فيكون مجموع قوله :

(١) الأحزاب : ٤ .

(٢) آل عمران : ١٩ .

(٣) المؤمنون : ٥٣ .

﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء﴾ في معنى قوله : ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم﴾^(١) .

وقيل : الضميران لله تعالى ، ولا بأس به لكن ما تقدم هو الأنسب ، وعلى أي حال قوله : ﴿الله يجتبي إليه﴾ إلى آخر الآية موضوع موضع الاستغناء عن إيمان المشركين المستكبرين للإيمان نظير قوله تعالى : ﴿فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون﴾^(٢) .

وقيل : المراد بما تدعوهم إليه ما تدعوهم إلى الإيمان به وهو الرسالة أي إن رسالتك كبرت عليهم ، وقوله : ﴿الله يجتبي﴾ الخ في معنى قوله : ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾^(٣) وهو خلاف الظاهر .

قوله تعالى : ﴿وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾ إلى آخر الآية ضمير ﴿تفرقوا﴾ للناس المفهوم من السياق ، والبغي الظلم أو الحسد ، وتقييده بقوله : ﴿بينهم﴾ للدلالة على تداوله ، والمعنى وما تفرق الناس الذين شرعت لهم الشريعة باختلافهم وتركهم الاتفاق إلا حال كون تفرقهم أخذاً - أو ناشئاً - من بعد ما جاءهم العلم بما هو الحق ظلماً أو حسداً تداولوه بينهم .

وهذا هو الاختلاف في الدين المؤدي إلى الانشعابات والتحزبات الذي ينسبه الله سبحانه في مواضع من كلامه إلى البغي ، وأما الاختلاف المؤدي إلى نزول الشريعة وهو الاختلاف في شؤون الحياة والتفرق في أمور المعاش فهو أمر عائد إلى اختلاف طبائع الناس في مقاصدهم وهو الشريعة إلى نزول الوحي وتشريع الشرع لرفعه كما يشير إليه قوله : ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين﴾^(٤) كما تقدم في تفسير الآية .

وقوله : ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم﴾ المراد بالكلمة مثل قوله حين إبطاء آدم ^{عليه السلام} إلى الأرض : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾^(٥) .

(١) الحج : ٧٨ .

(٢) حم السجدة : ٢٨ .

(٣) الأنعام : ١٢٤ .

(٤) البقرة : ٢١٣ .

(٥) البقرة : ٣٦ .

والمعنى : ولولا أن الله قضى فيهم الاستقرار والتمتع في الأرض إلى أجل سماه وعينه لقضى بينهم إثر تفرقهم في دينه وانحرافهم عن سبيله فأهلكهم باستدعاء من هذا الذنب العظيم .

وقول القائل : إن الله قد قضى وأهلك كما يقصه في قصص نوح وهود وصالح عليهم السلام وقد قال تعالى : ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط﴾^(١) .

مدفوع بأن ما قصه تعالى من القضاء والإهلاك إنما هو في أمم الأنبياء في زمانهم من المكذبين بين الرادين عليهم وما نحن فيه من قوله : ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك﴾ الآية في أممهم بعدهم وهو واضح من السياق .

وقوله : ﴿وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب﴾ ضمير ﴿من بعدهم﴾ لأولئك الذين تفرقوا من بعد علم بغيا بينهم وهم الأسلاف ، والذين أورثوا الكتاب من بعدهم أخلافهم فمفاد الآية أن البادئين بالاختلاف المؤسسين للتفرقة كانوا على علم من الحق وإنما أبدعوا ما أبدعوا ، بغيا بينهم ، وأخلافهم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك مريب - موقع في الريب - منه .

وما أورده في معنى الآية هو الذي يعطيه السياق ، ولهم في تفسيرها أقاويل كثيرة لا جدوى في إسقاطها فليرجع في الوقوف عليها إلى كتبهم .

قوله تعالى : ﴿فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم﴾ إلى آخر الآية . تفريع على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الأنبياء وأممهم ثم انقسام أممهم إلى أسلاف اختلفوا في الدين عن علم بغيا ، وإلى أخلاف شاكين مرتابين فيما أورثوه من الكتاب أي فلاجل أنه شرع لكم جميع ما شرع لمن قبلكم فادع ولاجل ما ذكر من تفرق بعضهم بغيا وارتباب آخرين فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم .

واللام في قوله : ﴿فلذلك﴾ للتعليل ، وقيل : اللام بمعنى إلى أي إلى ما شرع لكم من الدين فادع واستقم كما أمرت ، والاستقامة - كما ذكره الراغب - لزوم

المنهاج المستقيم ، وقوله : ﴿ولا تتبع أهواءهم﴾ كالمفسر له .

وقوله : ﴿وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب﴾ تسوية بين الكتب السماوية من حيث تصديقها والإيمان بها وهي الكتب المنزلة من عند الله المشتمة على الشرائع .

وقوله : ﴿وأمرت لأعدل بينكم﴾ قيل : اللام زائدة للتأكيد نظير قوله : ﴿وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾^(١) ، والمعنى : وأمرت أن أعدل بينكم أي أسوي بينكم فلا أقدم قوياً على ضعيف ولا غنياً على فقير ولا كبيراً على صغير ، ولا أفضل أبيض على أسود ولا عريباً على عجمي ولا هاشمياً أو قرشياً على غيره فالدعوة متوجهة إلى الجميع ، والناس قبال الشرع الإلهي سواء .

فقوله : ﴿آمنت بما أنزل الله من كتاب﴾ تسوية بين الكتب المنزلة من حيث الإيمان بها ، وقوله : ﴿وأمرت لأعدل بينكم﴾ تسوية بين الناس من حيث الدعوة وتوجه ما جاء به من الشرع .

وقيل : اللام في ﴿لأعدل بينكم﴾ للتعليل ، والمعنى : وأمرت بما أمرت لأجل أن أعدل بينكم ، وكذا قيل : المراد بالعدل العدل في الحكم ، وقيل : العدل في القضاء بينكم ، وقيل غير ذلك ؛ وهذه معان بعيدة لا يساعد عليها السياق .

وقوله : ﴿الله ربنا وربكم﴾ الخ ، في مقام التعليل لما ذكر من التسوية بين الكتب والشرائع في الإيمان بها وبين الناس في دعوتهم وشمول الأحكام لهم ، ولذا جيء في الكلام بالفصل من غير عطف .

فقوله : ﴿الله ربنا وربكم﴾ يشير إلى أن رب الكل هو الله الواحد تعالى فليس لهم أرباب كثيرون حتى يلحق كل بربه ويتفاضلوا بالأرباب ويقتصر كل منهم بالإيمان بشرعية ربه بل الله هو رب الجميع وهم جميعاً عباده المملوكون له المدبرون بأمره والشرائع المنزلة على الأنبياء من عنده فلا موجب للإيمان ببعضها دون بعض كما يؤمن اليهود بشريعة موسى دون من بعده وكذا النصارى بشريعة

(١) الأنعام : ٧١ .

عيسى دون محمد ﷺ بل الواجب الإيمان بكل كتاب نازل من عنده لأنها جميعاً من عنده .

وقوله : ﴿لنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾ يشير إلى أن الأعمال وإن اختلفت من حيث كونها حسنة أو سيئة ومن حيث الجزاء ثواباً أو عقاباً إلا أنها لا تتعدى عاملها فلكل امرئ ما عمل فلا ينتفع أحد بعمل آخر ولا يتضرر بعمل غيره فليس له أن يقدم امرئ للانتفاع بعمله أو يؤخر امرئ للتضرر بعمله نعم في الأعمال تفاضل تختلف به درجات العاملين لكن ذلك إلى الله فيما يحاسب به عباده لا إلى الناس - النبي فمن دونه - الذين هم جميعاً عباد مملوكون لا يملك منهم نفس من نفس شيئاً ، وهذا هو الذي ذكره تعالى في محادثة نوح عليه السلام قومه : ﴿قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون﴾^(١) ، وكذا قوله يخاطب النبي ﷺ : ﴿ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء﴾^(٢) .

وقوله : ﴿لا حجة بيننا وبينكم﴾ لعل المراد أنه لا حجة تدل على تقدم بعض على بعض تكون فيما بيننا بقيمتها بعض على بعض يثبت بها تقدمه عليه .

ويمكن أن يكون نفي الحجة كناية عن نفي لازمها وهو الخصومة أي لا خصومة بيننا بتفاوت الدرجات لأن ربنا واحد ونحن في أننا جميعاً عباده واحد ولكل نفس ما عملت فلا حجة في البين أي لا خصومة حتى تتخذ لها حجة .

ومن هنا يظهر أن لا وجه لقول بعضهم في تفسير الجملة : أي لا احتجاج ولا خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة والعناد انتهى . إذ الكلام مسوق لبيان ما أمر به النبي ﷺ في نفسه وفي أمته من سنة التسوية لا لإثبات شيء من أصول المعارف حتى تحمل الحجة على ما حملها عليه .

وقوله : ﴿الله يجمع بيننا﴾ المراد بضمير التكلم فيه مجموع المتكلم والمخاطب في الجمل السابقة ، والمراد بالجمع جمعه تعالى إياهم يوم القيامة للحساب والجزاء على ما قيل .

وغير بعيد أن يراد بالجمع جمعه تعالى بينهم في الربوبية فهو رب الجميع والجميع عباده فيكون قوله : ﴿الله يجمع بيننا﴾ تأكيداً لقوله السابق : ﴿الله ربنا وربكم﴾ وتوطئة وتمهيداً لقوله : ﴿والإله المصير﴾ ويكون مفاد الجملتين أن الله هو مبدؤنا لأنه ربنا جميعاً وإليه متهاننا لأنه إليه المصير فلا موجد لما بيننا إلا هو عز اسمه .

وكان مقتضى الظاهر في التعليل أن يقال : ﴿الله ربي وربكم لي عملي ولكم أعمالكم لا حجة بيني وبينكم﴾ على محاذاة قوله : ﴿آمنت﴾ و﴿أمرت لأعدل﴾ لكن عدل عن المتكلم وحده إلى المتكلم مع الغير لدلالة قوله السابق : ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً﴾ الخ ، وقوله : ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ أن هناك قوماً يؤمنون بما آمن به النبي ﷺ ويلبون دعوته ويتبعون شريعته .

فالمراد بالمتكلم مع الغير في ﴿ربنا﴾ و﴿لنا أعمالنا﴾ و﴿بيننا﴾ هو ﷺ والمؤمنون به ، وبالمخاطبين في قوله : ﴿وربكم﴾ و﴿أعمالكم﴾ و﴿بينكم﴾ سائر الناس من أهل الكتاب والمشركين ، والآية على وزان قوله تعالى : ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له حاجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد﴾ الحجة هي القول الذي يقصد به إثبات شيء أو إبطاله من الحجج بمعنى القصد ، والدحض البطلان والزوال .

والمعنى : - على ما قيل - والذين يحتاجون في الله أي يحتجون على نفي ربوبيته أو على إبطال دينه من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه لظهور الحجة ووضوح المنحجة حاجتهم باطلة زائلة عند ربهم وعليهم غضب منه تعالى ولهم عذاب شديد .

والظاهر أن المراد بالاستجابة له ما هو حق الاستجابة وهو التلقي بالقبول عن علم لا بداخله شك تضطر إليه الفطرة الإنسانية السليمة فإن الدين بما فيه من

المعارف فطري تصدقه وتستجيب له الفطرة الحية قال تعالى : ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بيعتهم الله﴾^(١) ، وقال : ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾^(٢) ، وقال : ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾^(٣) .

ومحصل الآية على هذا : أن الذين يحتاجون فيه تعالى أو في دينه بعد استجابة الفطرة السليمة له أو بعد استجابة الناس بفطرتهم السليمة له حاجتهم باطلة زائلة عند ربهم وعليهم غضب منه ولهم عذاب شديد لا يقدر قدره .

ويؤيد هذا الوجه بعض التأيد سياق الآيات السابقة حيث تذكر أن الله شرع ديناً ووصى به أنبياءه واجتنبى إليه من شاء من عباده فالمحاجة في أن الله ديناً يستعبد به عباده داحضة ومن الممكن حيث أن يكون قوله : ﴿الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان﴾ في مقام التعليل وحجة مدحضة لحجتهم فتدبر فيه .

وقيل : ضمير «له» للرسول ﷺ والمستجيب أهل الكتاب ، واستجابتهم له اعترافهم بورود أوصافه ونعوته في كتبهم والمراد أن محاجتهم في الله بعد اعترافهم له بما اعترفوا بحجتهم باطلة عند ربهم .

وقيل : الضمير له ﷺ والمستجيب هو الله تعالى حيث استجاب دعاءه على صناديد قريش فقتلهم يوم بدر ، ودعاه على أهل مكة فابتلاهم بالقحط والسنة ، ودعاه على المستضعفين حتى خلصهم الله من يد قريش إلى غير ذلك من معجزاته ، والمعنيان بعيدان من السياق .

(بحث روائي)

في روح المعاني في قوله تعالى : ﴿والذين يحتاجون في الله﴾ الآية عن ابن عباس ومجاهد : نزلت في طائفة من بني إسرائيل همّت ببرد الناس عن الإسلام وإضلالهم فقالوا : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم وفي رواية بدل «فديننا» الخ فنحن أولى بالله منكم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت إذا جاء نصر الله

والفتح قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين : قد دخل الناس في دين الله أفواجا فأخرجوا من بين أظهرنا فعلام تقيمون بين أظهرنا فنزلت : ﴿والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له﴾ الآية .

أقول : مضمون الآية لا ينطبق على الرواية إذ لا حاجة في القصة ، وكذا الخبر السابق لا يفي بتوجيه قوله : ﴿من بعد ما استجيب له﴾ .

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١٨) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَهُوَ

الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦) .

(بيان)

فصل رابع من الآيات يعرف الوحي الإلهي بأن الدين النازل به كتاب مكتوب على الناس وميزان يوزن به أعمالهم فيجزون بذلك يوم القيامة ، والجزاء الحسن من الرزق ثم يستطرد الكلام في ما يستقبلهم يوم القيامة من الثواب والعقاب ، وفيها آية المودة في القربى وما يلحق بذلك .

قوله تعالى : ﴿الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان﴾ الخ ، كان مفتتح الفصول السابقة في سياق الفعل إخباراً عن الوحي وغرضه وآثاره ﴿كذلك يوحى إليك﴾ ﴿وكذلك أوحينا إليك﴾ ﴿شرع لكم من الدين﴾ وقد غير السياق في مفتتح هذا الفصل فجاء بالجملة الاسمية المتضمنة لتوصيفه تعالى بإنزال الكتاب والميزان ﴿الله الذي أنزل الكتاب﴾ الخ ، ولازمه تعريف الوحي بتزول الكتاب والميزان به .

ولعل الوجه فيه ما تقدم في الآية السابقة من ذكر المحاجة في الله ﴿والذين يحتاجون في الله﴾ فاستدعى ذلك تعريفه تعالى للمحتاجين فيه بأنه الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ، ولازمه تعريف الوحي بآثره كما عرفت .

وكيف كان فالمراد بالكتاب هو الوحي المشتمل على الشريعة والدين الحاكم في المجتمع البشري ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿كان الناس أمة واحدة﴾^(١) الآية أن هذا المعنى هو المراد بالكتاب في الكتاب ، وكون إنزاله بالحق نزوله مصاحباً للحق لا يخالطه اختلاف شيطاني ولا نفساني .

والميزان ما يوزن ويقدر به الأشياء ، والمراد به بقرينة ذيل الآية والآيات التالية هو الدين المشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به العقائد والأعمال فتحاسب عليه ويجزى بحسبه الجزاء يوم القيامة فالميزان هو الدين بأصوله وفروعه ، ويؤيده قوله تعالى :

﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾^(١) ، على ما هو ظاهر قوله : ﴿معههم﴾ .

وقيل : المراد به العدل وُسْمِي العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الناس والعدل كذلك وأُيدَ بسبق ذكر العدل في قوله : ﴿وأمرت لأعدل بينكم﴾ . وفيه أنه لا شاهد يشهد عليه من اللفظ ، وقد تقدم أن المراد بالعدل في ﴿لأعدل﴾ هو التسوية بين الناس في التبليغ وفي جريان الحكم دون عدل الحاكم والقاضي .

وقيل : المراد به الميزان المعروف المقدر للأثقال . وهو كما ترى .

وقيل : المراد به النبي ﷺ ويمكن إرجاعه إلى ما قدمناه من الوجه لأن النبي مصداق كامل ومثل أعلى للدين بأصوله وفروعه ولكل فرد من أُمته من الزنة الدينية قدر ما يشابهه ويمثله لكن لا يلائم هذا الوجه ما تقدم نقله آنفاً من آية سورة الحديد كثير ملاءمة .

وقوله : ﴿وما يدريك لعل الساعة قريب﴾ لما كان الميزان المشعر بالحساب والجزاء يومي إلى البعث والقيامة انتقل إلى الكلام فيه وإنذارهم بما يستقبلهم فيه من الأهوال والتبشير بما أعدّ فيه للصالحين .

والإدراء الإعلام ، والمراد بالساعة - على ما قيل - إتيانها ولذا جيء بالخبر مذكراً ، والمعنى : ما الذي يعلمك لعل إتيان الساعة قريب والخطاب للنبي ﷺ بعنوان أنه سامع فيشمل كل من له أن يسمع ويعم الإنذار والتخويف .

قوله تعالى : ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها﴾ الخ المراد استعجالهم استعجال سخرية واستهزاء وقد تكرر في القرآن نقل قولهم : ﴿متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾ .

والإشفاق نوع من الخوف ، قال الراغب : الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه ، قال تعالى : ﴿وهم من الساعة مشفقون﴾ فإذا عدّي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر ، وإذا عدّي بفي فمعنى العناية فيه أظهر ، قال تعالى : ﴿إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين﴾ ﴿مشفقون منها﴾ انتهى .

وقوله : ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ المماراة الإصرار على الجدال ، والمراد إلحاحهم على إنكارها بالجدال ، وإنما كانوا في ضلال بعيد لأنهم أخطأوا طريق الحياة التي إصابتها أهم ما يتصور للإنسان فتوهموها حياة مقطوعة فانية انكبوا فيها على شهوات الدنيا وإنما هي حياة خالدة باقية يجب عليهم أن يتزودوا من دنياهم لأخراهم لكنهم ضلوا عن سبيل الرشd فوقعوا في سبيل الغي .

قوله تعالى : ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ في معنى اللطف شيء من الرفق وسهولة الفعل وشيء من الدقة في ما يقع عليه الفعل فإذا تم الرفق والدقة وكان الفاعل يفعل برفق وسهولة ويقع فعله على الأمور الدقيقة كان لطيف كالهواء النافذ في منافذ الأجسام برفق وسهولة المماس لدقائق أجزائها الباطنة . وإذا أُلقيت الخصوصيات المادية عن هذا المعنى صح أن يتصف به الله سبحانه فإنه تعالى ينال دقائق الأمور بإحاطته وعلمه ويفعل فيها ما يشاء برفق فهو لطيف .

وقد رتب الرزق في الآية على كونه تعالى لطيفاً بعباده قوياً عزيزاً دلالة على أنه تعالى بلطفه لا يغيب عنه أحد ممن يشاء أن يرزق ولا يعصيه ويقوته عليه لا يعجز عنه وبِعزته لا يمنعه مانع عنه .

والمراد بالرزق ما يعم موهبة الدين الذي يتلبس بها من يشاء من عباده على ما يشهد به الآية التالية ، ولذا الحق القول فيه بقوله : ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ الخ ، الحرث الزرع والمراد به نتيجة الأعمال التي يؤتاها الإنسان في الآخرة على سبيل الاستعارة كأن الأعمال الصالحة بذور وما تنتج في الآخرة حرث .

والمراد بالزيادة له في حرثه تكثير ثوابه ومضاعفته ، قال تعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^(١) ، وقال : ﴿وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) .

وقوله : ﴿وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تَوْتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ أي ومن كان يريد النتائج الدنيوية بأن يعمل للدنيا ويريد نتيجة ما عمله فيها دون الآخرة

نؤته من الدنيا وما له في الآخرة نصيب ، وفي التعبير بإرادة الحرث إشارة إلى اشتراط العمل لما يريده من الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (١) .

وقد أبهم ما يعطيه من الدنيا إذ قال : ﴿نؤته منها﴾ إشارة إلى أن الأمر إلى المشيئة الإلهية فربما بسطت الرزق وربما قدرت كما قال تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نريدُ﴾ (٢) .

والالتفات من الغيبة إلى التكلم بالغير في قوله ﴿نزد له﴾ و ﴿نؤته منها﴾ للدلالة على العظمة التي يشعر بها قوله : ﴿وهو القوي العزيز﴾ .

والمحصل من معنى الآيتين : أن الله سبحانه لطيف بعباده جميعاً ذو قوة مطلقة وعزّة مطلقة يرزق عباده على حسب مشيئته وقد شاء في من أراد الآخرة وعمل لها أن يرزقه منها ويزيد فيه ، وفيمن أراد الدنيا وعمل لها فحسب أن يؤتیه منها وما له في الآخرة من نصيب .

ويظهر من ذلك أن الآية الأولى عامة تشمل الفريقين ، والمراد بالعباد ما يعم أهل الدنيا والآخرة ، وكذا الرزق وأن الآية الثانية في مقام تفصيل ما في قوله : ﴿يرزق من يشاء﴾ من الإجمال .

قوله تعالى : ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ إلى آخر الآية لما بين أن الله سبحانه هو الذي أنزل الكتاب بالحق وشرع لهم الدين الذي هو ميزان أعمالهم وأنه بلطفه وقوته وعزته يرزق من أراد الآخرة وعمل لها ما أرادها منها ويزيد ، وأن من أراد الدنيا ونسي الآخرة لا نصيب له فيها سجّل على من كفر بالآخرة عدم النصيب فيها بإنكار أن لا دين غير ما شرعه الله يدين به هؤلاء حتى يرزقوا بالعمل به مثل ما يرزق أهل الإيمان بالآخرة فيها إذ لا شريك لله حتى يشرع ديناً غير ما شرعه الله من غير إذن منه تعالى فلا دين إلا لله ولا يرزق في الآخرة رزقاً حسناً إلا من آمن بها وعمل لها .

فقوله : ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ الخ ، في مقام الإنكار ، وقوله : ﴿ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم﴾ إشارة إلى الكلمة التي سبقت منه تعالى أنهم يعيشون في الأرض إلى

أجل مسمى ، وفيه إكبار لجرمهم ومعصيتهم .

وقوله : ﴿وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾ وعيد لهم على ظلمهم ، وإشارة إلى أنهم لا يفتونونه تعالى فإن لم يقض بينهم ولم يعذبهم في الدنيا فلهم في الآخرة عذاب أليم .

قوله تعالى : ﴿تري الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم﴾ الخ ، الخطاب للنبي ﷺ بعنوان أنه سامع فيشمل كل من من شأنه أن يرى ، والمراد بالظالمين التاركون لدين الله الذي شرعه لعباده المعرضون عن الساعة ، والمعنى : يرى الراؤون هؤلاء الظالمين يوم القيامة خائفين مما كسبوا من السيئات وهو واقع بهم لا مناص لهم عنه .

والآية من الآيات الظاهرة في تجسم الأعمال ، وقيل : في الكلام مضاف محذوف والتقدير مشفقين من وبال ما كسبوا ، ولا حاجة إليه .

وقوله : ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات﴾ في المجمع : إن الروضة الأرض الخضرة بحسن النبات ، والجنة الأرض التي تحفها الشجر فروضات الجنات الحدائق المشجرة المخضرة متونها .

وقوله : ﴿لهم فيها ما يشاؤون عند ربهم﴾ أي إن نظام الأسباب مطوي فيها بل السبب الوحيد هو إرادتهم وحدها يخلق الله لهم من عنده ما يشاؤون ذلك هو الفضل الكبير .

وقوله : ﴿ذلك الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ تبشير للمؤمنين الصالحين ، وإضافة العباد تشريفية .

قوله تعالى : ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ الذي نفى سؤال الأجر عليه هو تبليغ الرسالة والدعوة الدينية ، وقد حكى الله ذلك عن عدة ممن قبله ﷺ من الرسل كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب فيما حكى مما يخاطب كل منهم أمته : ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين﴾ الشعراء وغيرها .

وقد حكى عن النبي ﷺ ذلك إذ قال : ﴿وما تسألهم عليه من أجر﴾^(١) ،

وقد أمره ﷺ أن يخاطب الناس بذلك بتعابير مختلفة حيث قال : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر ﴾ ^(١) ، وقال : ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ﴾ ^(٢) ، وقال : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ﴾ ^(٣) ، فأشار إلى وجه النفي وهو أنه ذكرى للعالمين لا يختص ببعض دون بعض حتى يتخذ عليه الأجر .

وقال : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾ ^(٤) ، ومعناه على ما مر في تفسير الآية : إلا أن يشاء أحد منكم أن يتخذ إلى ربه سبيلاً أي يستجيب دعوتي باختياره فهو أجري أي لا شيء هناك وراء الدعوة أي لا أجر .

وقال تعالى في هذه السورة : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ فجعل أجر رسالته المودة في القربى ، ومن المتيقن من مضامين سائر الآيات التي في هذا المعنى أن هذه المودة أمر يرجع إلى استجابة الدعوة إما استجابة كلها وإما استجابة بعضها الذي يهتم به وظاهر الاستثناء على أي حال أنه متصل بدعوى كون المودة من الأجر ولا حاجة إلى ما تمحله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه .

وأما معنى المودة في القربى فقد اختلف فيه تفاسيرهم :

ف قيل - ونسب إلى الجمهور - أن الخطاب لقريش والأجر المسؤول هو موذتهم للنبي ﷺ لقربته منهم وذلك لأنهم كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرضه لألهمهم على ما في بعض الأخبار فأمر ﷺ أن يسألهم : إن لم يؤمنوا به فليؤدوه لمكان قربته منهم ولا يبغضوه ولا يؤدوه فالقريب مصدر بمعنى القرابة ، وفي للسببية .

وفيه أن معنى الأجر إنما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر فيعطي العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه فسؤال الأجر من قريش وهم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته إنما كان يصح على تقدير إيمانهم به ﷺ لأنهم على تقدير تكذيبه والكفر بدعوته لم يأخذوا منه شيئاً حتى يقابلوه بالأجر ، وعلى تقدير الإيمان

(٣) الأنعام : ٩٠ .

(٤) الفرقان : ٥٧ .

(١) ص : ٨٦ .

(٢) سبأ : ٤٧ .

به - والنبوة أحد الأصول الثلاثة في الدين - لا يتصور بغض حتى تجعل المودة أجراً للرسالة ويسأل .

وبالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤولين ولا تحقق لمعنى البغض على تقدير إيمانهم حتى يسألوا المودة .

وهذا الإشكال وارد حتى على تقدير أخذ الاستثناء منقطعاً فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم والاستدراك على الانقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها فأجد التأمل فيه .

وقيل : المراد بالمودة في القربى ما تقدم والخطاب للأنصار فقد قيل : إنهم أتوه بمال ليستعين به على ما ينويه فنزلت الآية فردّه ، وقد كان له منهم قرابة من جهة سلمى بنت زيد النجارية ومن جهة أخوال أمه أمنة على ما قيل .

وفيه أن أمر الأنصار في حبهم للنبي ﷺ أوضح من أن يرتاب فيه ذوريب وهم الذين سألوه أن يهاجر إليهم ، ويؤوا له الدار ، وفدوه بالأنفس والأموال والبنين وبذلوا كل جهدهم في نصرته وحتى في الإحسان على من هاجر إليهم من المؤمنين به ، وقد مدحهم الله تعالى بمثل قوله : ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾^(١) ، وهذا مبلغ حبهم للمهاجرين إليهم لأجل النبي ﷺ فما هو الظن في حبهم له ؟

وإذا كان هذا مبلغ حبهم فما معنى أن يؤمر النبي ﷺ أن يتوسل إلى موذتهم بقرابته منهم هذه القرابة البعيدة ؟

على أن العرب ما كانت تعني بالقرابة من جهة النساء ذاك الاعتناء وفيهم القائل :

بنونا بنو أبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعاد
والقائل :

وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء

وإنما هو الإسلام أدخل النساء في القرابة وساوى بين أولاد البنين وأولاد البنات وقد تقدم الكلام في ذلك .

وقيل : الخطاب لقريش والمودة في القربى هي المودة بسبب القرابة غير أن المراد بها مودة النبي ﷺ لا مودة قريش كما في الوجه الأول ، والاستثناء منقطع ، ومحصل المعنى : أني لا أسألكم أجراً على ما أدعوكم إليه من الهدى الذي ينتهي بكم إلى روضات الجنات والخلود فيها ولا أطلب منكم جزاء لكن حبي لكم بسبب قرابتكم مني دفعني إلى أن أهديكم إليه وأدلكم عليه .

وفيه أنه لا يلائم ما يخله الله سبحانه له ﷺ في طريق الدعوة والهداية فإنه تعالى يسجل عليه في مواضع كثيرة من كلامه أن الأمر في هداية الناس إلى الله وليس له من الأمر شيء وأن ليس له أن يحزن لكفرهم ورددهم دعوته وإنما عليه البلاغ فلم يكن له أن يندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض أو كراهة ومع ذلك كله كيف يتصور أن يأمره الله بقوله : ﴿ قل لا أسألكم ﴾ الآية أن يخبر كفار قريش أنه إنما اندفع إلى دعوتهم وهدايتهم بسبب حبه لهم لقرابتهم منه لا لأجر يسألهم إياه عليه .

وقيل : المراد بالمودة في القربى مودة الأقرباء والخطاب لقريش أو لعامة الناس والمعنى : لا أسألكم على دعائي أجراً إلا أن تودوا أقرباءكم .

وفيه أن مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه في الإسلام قال تعالى : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ ^(١) ، وسياق هذه الآية لا يلائم كونها مخصصة أو مقيدة لعموم قوله : ﴿ إلا المودة في القربى ﴾ أو إطلاقه حتى تكون المودة للأقرباء المؤمنين هي أجر الرسالة على أن هذه المودة الخاصة لا تلائم خطاب قريش أو عامة الناس .

بل الذي يفيد سياق الآية أن الذي يندب إليه الإسلام هو الحب في الله من غير أن يكون للقرابة خصوصية في ذلك ، نعم هناك اهتمام شديد بأمر القرابة والرحم لكنه بعنوان صلة الرحم وإيتاء المال ، على حبه ذوي القربى لا بعنوان مودة

القربى فلا حب إلا لله عز اسمه .

ولا مساع للقول بأن المودة في القربى في الآية كناية عن صلتهم والإحسان إليهم بإيتاء المال إذ ليس في الكلام ما يدفع كون المراد هو المعنى الحقيقي غير الملائم لما ندب إليه الإسلام من الحب في الله .

وقيل : معنى القربى هو التقرب إلى الله ، والمودة في القربى هي التودد إليه تعالى بالطاعة والتقرب فالمعنى : لا أسألكم عليه أجراً إلا أن توددوا إليه تعالى بالتقرب إليه .

وفيه أن في قوله : ﴿إلا المودة في القربى﴾ على هذا المعنى إبهاماً لا يصلح به أن يخاطب به المشركون فإن حاق مدلوله التودد إليه - أو وده تعالى - بالتقرب إليه والمشركون لا ينكرون ذلك بل يرون ما هم عليه من عبادة الألهة تودداً إليه بالتقرب منه فهم القائلون على ما يحكيه القرآن عنهم : ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾^(١) ، ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾^(٢) .

فسؤال التودد إلى الله بالتقرب إليه من غير تقييده بكونه بعبادته وحده ، وجعل ذلك أجراً مطلوباً ممن يرى شركه نوع تودد إلى الله بالتقرب إليه ، وخطابهم بذلك على ما فيه من الإبهام - والمقام مقام تمحيضه ^{ببذات} نفسه في دعوتهم إلى دين التوحيد لا يسألهم لنفسه شيئاً قط - مما لا يرتضيه الذوق السليم .

على أن المستعمل في الآية هو المودة دون التودد فالمراد بالمودة حبهم لله في التقرب إليه ولم يرد في كلامه تعالى إطلاق المودة على حب العباد لله سبحانه وإن ورد العكس كما في قوله : ﴿إن ربي رحيم ودود﴾^(٣) ، وقوله : ﴿وهو الغفور الودود﴾^(٤) ، ولعل ذلك لما في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود وتعاهده وتفقدته ، حتى قال بعضهم - على ما حكاه الراغب - إن مودة الله لعباده مراعاته لهم .

والإشكال السابق على حاله ولو فسرت المودة في القربى بمودة الناس بعضهم بعضاً ومحابتهم في التقرب إلى الله بأن تكون القربات أسباباً للمودة والحب

(٣) هود : ٩٠ .

(٤) البروج : ١٤ .

(١) الرمر : ٣ .

(٢) يونس : ١٨ .

فيما بينهم فإن للمشركين ما يماثل ذلك فيما بينهم على ما يعتقدون .

وقيل : المراد بالمودعة في القريب ، مودة قرابة النبي ﷺ وهم عترته من أهل بيته عليهم السلام وقد وردت به روايات من طرق أهل السنة وتكاثرت الأخبار من طرق الشيعة على تفسير الآية بمودتهم وموالاتهم ، ويؤيده الأخبار المتواترة من طرق الفريقين على وجوب موالاتهم أهل البيت عليهم السلام ومحبتهم .

ثم التأمل الكافي في الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبي ﷺ المتضمنة لإرجاع الناس في فهم كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين وفروعها وبيان حقائقه إلى أهل البيت عليهم السلام كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما لا يدع ريباً في أن إيجاب مودتهم وجعلها أجراً للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم من المرجعية العلمية .

فالمودة المفروضة على كونها أجراً للرسالة لم تكن أمراً وراء الدعوة الدينية من حيث بقائها ودوامها ، فالآية في مؤداهها لا تغاير مؤدى سائر الآيات النافية لسؤال الأجر .

ويؤول معناها إلى أني لا أسألكم عليه أجراً إلا أن الله لما أوجب عليكم مودة عامة المؤمنين ومن جملتهم قرابتي فإني أحاسب مودتكم لقرابتي وأعدها أجراً لرسالتي ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾^(١) ، وقال : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^(٢) .

وبذلك يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم .

وأيضاً فيه منافاة لقوله تعالى : ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾^(٣) .

وجه الفساد أن إطلاق الأجر عليها وتسميتها به إنما هو بحسب الدعوى وأما بحسب الحقيقة فلا يزيد مدلول الآية على ما يدل عليه الآيات الأخر النافية لسؤال الأجر كما عرفت وما في ذلك من النفع عائد إليهم فلا مورد للتهمة .

(١) مريم : ٩٦ .

(٢) التوبة : ٧١ .

(٣) يوسف : ١٠٤ .

على أن الآية على هذا مدنية خوطب بها المسلمون وليس لهم أن يتهموا نبيهم المصون بعصمة إلهية - بعد الإيمان به وتصديق عصمته - فيما يأتيهم به من ربههم ولو جاز اتهامهم له في ذلك وكان ذلك غير مناسب لشأن النبوة لا يصلح لأن يخاطب به ، لا طرد مثل ذلك في خطابات كثيرة قرآنية كالأيات الدالة على فرض طاعته المطلقة والدالة على كون الأنفال والغنائم لله ولرسوله ، والدالة على خمس ذوي القربى ، وما أبيع له في أمر النساء وغير ذلك .

على أنه تعالى تعرض لهذه التهمة ودفعها في قوله الآنبي : ﴿أم يقولون افتري على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ الآية على ما سيأتي .

وهب أننا صرفنا الآية عن هذا المعنى بحملها على غيره دفعاً لما ذكر من التهمة فما هو الدافع لها عن الأخبار التي لا تحصى كثرة الواردة من طرق الفريقين في إيجاب مودة أهل البيت عنه عليه السلام ؟

وأما منافاة هذا الوجه لقوله تعالى : ﴿وما تسألهم عليه من أجر﴾ فقد انضح بطلانه مما ذكرناه ، والآية بقياس مدلولها إلى الآيات النافية لسؤال الأجر نظيرة قوله تعالى : ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً﴾^(١) .

قال في الكشف بعد اختياره هذا الوجه : فإن قلت : هلا قيل : إلا مودة القربى أو إلا المودة للقربى ، وما معنى قوله : إلا المودة في القربى ؟

قلت : جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها كقولك : لي في آل فلان مودة ، ولي فيهم هوى وحب شديد ، تريد أحبهم وهم مكان حيي ومحل .

قال : وليست في بصلة للمودة كاللام إذا قلت : إلا المودة للقربى . إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك : المال في الكيس ، وتقديره : إلا المودة ثابتة في القربى وتمكنة فيها . انتهى .

قوله تعالى : ﴿ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور﴾ الاقتراف الاكتساب ، والحسنة الفعلة التي يرتضيها الله سبحانه ويشب عليها ، وحسن العمل ملاءمته لسعادة الإنسان والغاية التي يقصدها كما أن مساءته وقبحه

خلاف ذلك ، وزيادة حسنها إتمام ما نقص من جهاتها وإكماله ومن ذلك الزيادة في ثوابها كما قال تعالى : ﴿ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون﴾^(١) ، وقال : ﴿ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله﴾^(٢) .

والمعنى : ومن يكتسب حسنة نزد له في تلك الحسنة حسناً - برفع نقائصها وزيادة أجرها - إن الله غفور يمحو السيئات شكور يظهر محاسن العمل من عامله .

وقيل : المراد بالحسنة مودة قريبى النبي ﷺ ويؤيده ما في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أن قوله : ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً﴾ إلى تمام أربع آيات نزلت في مودة قريبى النبي ﷺ ، ولازم ذلك كون الآيات مدنية وأنها ذات سياق واحد وأن المراد بالحسنة من حيث انطباقها على المورد هي المودة ، وعلى هذا فالإشارة بقوله : ﴿أم يقولون افتري﴾ الخ ، إلى بعض ما تفوه به المنافقون ثقلاً عن قبوله وفي المؤمنين سماعون لهم ، وبقوله : ﴿وهو الذي يقبل التوبة﴾ إلى آخر الأيتين إلى توبة الراجعين منهم وقبولها .

وفي قوله : ﴿إن الله غفور شكور﴾ التفات من التكلم إلى الغيبة والوجه فيه الإشارة إلى علة الإتيان بالمغفرة والشكر فإن المعنى : إن الله غفور شكور لأنه الله عز اسمه .

قوله تعالى : ﴿أم يقولون افتري على الله كذباً﴾ إلى آخر الآية أم منقطعة ، والكلام مسوق للتوبيخ ولازمه إنكار كونه ﷺ مفترياً على الله كذباً .

وقوله : ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ معناه على ما يعطيه السياق أنك لست مفترياً على الله كذباً فإنه ليس لك من الأمر شيء حتى تشاء الفرية فتأتي بها وإنما هو وحي من الله سبحانه من غير أن يكون لك فيه صنع والأمر إلى مشيئته تعالى فإن يشأ يختم على قلبك وسد باب الوحي إليك ، لكنه شاء أن يوحى إليك ويبين الحق ، وقد جرت سنته أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته .

فقوله : ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ كناية عن إرجاع الأمر إلى مشيئة الله وتنزيهه لساحة النبي ﷺ أن يأتي بشيء من عنده .

(١) العنكبوت : ٧ .

(٢) البور : ٣٨ .

وهذا المعنى - كما ستري - أنسب للسياق بناء على كون المراد بالقربى قرابة النبي ﷺ والتوبيخ متوجهاً إلى المنافقين ومرضى القلوب .

وقد ذكروا في معنى الجملة وجوهاً آخر :

منها : ما ذكره الزمخشري في الكشف حيث فسر قوله : ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ بقوله : فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفترى عليه الكذب فإنه لا يفترى على الله الكذب إلا من كان في مثل حالهم .

وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم ، ومثال هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول : لعل الله خذلني لعل الله أعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم . انتهى .

ومنها ما قيل : إن المعنى لو حدثت نفسك بأن تفترى على الله الكذب لطبع الله على قلبك ولأنساك القرآن فكيف تقدر أن تفترى على الله ، وهذا كقوله : ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ .

ومنها ما قيل : إن معناه فإن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم : إنه مفتر وساحر ، وهي وجوه لا تخلو من ضعف .

ومنها ما قيل : إن المعنى فإن يشأ الله يختم على قلبك كما ختم على قلوبهم وهو تسلية للنبي ﷺ ليشكر ربه على ما آتاه من النعمة .

ومنها ما قيل : إن المعنى فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بالعذاب ، وعدل عن الغيبة إلى الخطاب وعن الجمع إلى الأفراد ، والمراد : يختم على قلبك أيها القائل : إنه افترى على الله كذباً .

وقوله : ﴿ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته﴾ : الإتيان بالمضارع - يمحو ويحق - للدلالة على الاستمرار ، فمحو الباطل وإحقاق الحق بالكلمات سنة جارية له تعالى والمراد بالكلمات ما ينزل على الأنبياء من الوحي الإلهي والتكليم الربوبي ويمكن أن يكون المراد نفوس الأنبياء من حيث إنها مفصحة عن الضمير الغيبي .

وقوله : ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ تعليل لقوله : ﴿ويمح الله الباطل﴾ الخ ،

أي إنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته لأنه عليم بالقلوب وما انطوت عليه فيعلم ما تستدعيه من هدى أو ضلال أو شرح أو ختم بإنزال الوحي وتوجيه الدعوة .

قيل : وفي الآية إشعار بوعد النبي ﷺ بالنصر ولا يخلو من وجه .

قوله تعالى : ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾ يقال : قبل منه وقبل عنه قال في الكشاف : يقال : قبلت منه الشيء وقبلته عنه فمعنى قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي ومنشأه ، ومعنى قبلته عنه عزلته وأبنته عنه . انتهى .

وفي قوله : ﴿ويعلم ما تفعلون﴾ تحضيض على التوبة وتحذير عن اقتراف السيئات والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد﴾ فاعل ﴿يستجيب﴾ ضمير راجع إليه تعالى ﴿والذين آمنوا﴾ الخ ، في موضع المفعول بترع الخافض والتقدير ويستجيب للذين آمنوا - على ما قيل - وقيل : فاعل ﴿يستجيب﴾ هو ﴿الذين﴾ وهو بعيد من السياق .

والاستجابة إجابة الدعاء ولما كانت العبادة دعوة له تعالى عبّر عن قبولها بالاستجابة لهم ، والدليل على هذا المعنى قوله : ﴿ويزيدهم من فضله﴾ فإن ظاهره زيادة الثواب وكذا مقابلة استجابة المؤمنين بقوله : ﴿والكافرون لهم عذاب شديد﴾ .

وقيل : المراد أنه يستجيب لهم إذا دعوه وأعطاهم ما سألوه وزادهم على ما طلبوه وهو بعيد من السياق . على أن استجابة الدعاء لا يختص بالمؤمن .

(بحث روائي)

في المجمع روى زاذان عن علي بن عيسى قال : فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن . ثم قرأ ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ .

قال الطبرسي : وإلى هذا أشار الكمي في قوله :

وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقي ومعرب

وفيه وصح عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه خطب الناس فقال في

خطبته : إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ .

وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ قال : هم الأئمة .

أقول : والأخبار في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرة جداً مروية عنهم .

وفي الدر المشور أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : ﴿ إلا المودة في القربى ﴾ فقال سعيد بن جبیر : هم قري آل محمد فقال ابن عباس : عجلت إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة .

أقول : ورواه أيضاً عن ابن عباس بطرق أخرى غير هذا الطريق ، وقد تقدم في بيان الآية أن هذا المعنى غير مستقيم ولا منطبق على سياق الآية ، ومن العجيب ما في بعض هذه الطرق أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ﴿ قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ﴾ .

وفيه أخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم لي .

وفيه أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم قال : علي وفاطمة وولداها .

أقول : ورواه الطبرسي في المجمع وفيها «وولداها» مكان «وولداها» .

وفيه أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : أقرأت

آل حم ؟ قال : نعم قال : أما قرأت ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ ؟ قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ ومن يقتصر حسنة ﴾ قال : المودة لآل محمد .

أقول : وروى ما في معناه في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .

وفي تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ يعني في أهل بيته .

قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقالوا : إنا قد آوينا ونصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على ما نأبئك فأنزل الله عز وجل ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ أي في أهل بيته .

ثم قال : ألا ترى أن الرجل يكون له صديق وفي نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته فلا يسلم صدره فأراد الله عز وجل أن لا يكون في نفس رسول الله ﷺ شيء على أمته ففرض الله عليهم المودة في القربى فإن أخذوا أخذوا مفروضاً ، وإن تركوا تركوا مفروضاً .

قال : فأنصرفوا من عنده وبعضهم يقول : عرضنا عليه أموالنا فقال : لا . قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي ، وقال طائفة : ما قال هذا رسول الله وجحدوه وقالوا كم حكى الله عز وجل : ﴿ أم يقولون افتري على الله كذباً ﴾ فقال عز وجل : ﴿ فإن يشأ الله يختم على قلبك ﴾ قال : لو افتريت ﴿ ويمح الله الباطل ﴾ يعني يبطله ﴿ ويحق الحق بكلماته ﴾ يعني بالآئمة والقائم من آل محمد عليه السلام ﴿ إنه عليهم بذات الصدور ﴾ .

أقول : وروى قصة الأنصار السيوطي في الدر المشور عن الطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير وضعفه .

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٣١) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٥) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ آتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلِيٌّ

فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (٤٤) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (٤٥) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (٤٨) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) .

(بيان)

صدر الآيات متصل بحديث الرزق المذكور في قوله : ﴿ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ﴾ وقد سبقه قوله : ﴿ له مقاليد السموات والأرض يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ وقد تقدمت الإشارة إلى أن من الرزق نعمة الدين التي آتاه الله سبحانه عباده المؤمنين وبهذه العناية دخل الكلام فيه في الكلام على الوحي الذي سيق لبيان آيات السورة وانعطف عليه انعطافاً بعد انعطاف .

ثم يذكر بعض آيات التوحيد المتعلقة بالرزق كخلق السموات والأرض وبث الدواب فيهما والسفائن الجوارى في البحر وإيتاء الأولاد الذكور والإناث أو إحداهما لمن يشاء وجعل من يشاء عقيماً .

ثم يذكر أن من الرزق ما آتاهموه في الدنيا وهو متاعها الفاني بفنائها ومنه ما يخص المؤمنين في الآخرة وهو خير وأبقى ، ويستقل الكلام من هنا إلى صفات المؤمنين وحسن عاقبتهم وإلى وصف ما يلقاه الظالمون وهم غيرهم في عقابهم من أهوال القيامة وعذاب الآخرة .

ووراء ذلك في خلال الآيات من إجمال بعض الأحكام والإنذار والتخويف والدعوة إلى الحق وحقائق المعارف شيء كثير .

قوله تعالى : ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير﴾ القدر مقابل البسط معناه التضييق ومنه قوله السابق : ﴿يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ والقدر بفتح الدال وسكونها كمية الشيء وهندسته ومنه قوله : ﴿ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾ أو جعل الشيء على كمية معينة ومنه قوله : ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ (١) .

والبغي الظلم ، وقوله : ﴿بعباده﴾ من وضع الظاهر موضع الضمير ، والنكتة فيه الإشارة إلى بيان كونه خبيراً بصيراً بهم وذلك أنهم عباده المخلوقون له القائمون به فلا يكونون محجوبين عنه مجهولين له ، وكذا قوله السابق : ﴿لعباده﴾ لا يخلو من إشارة إلى بيان إتياء الرزق وذلك أنهم عباده ورزق العبد على مولاه .

ومعنى الآية : ولو وسع الله الرزق على عباده فأشبع الجميع بإتيائه لظلموا في الأرض - لما أن من طبع سعة المال الأشر والبطر والاستكبار والطغيان كما قال تعالى : ﴿إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى﴾ (٢) ولكن ينزل ما يشاء من الرزق بقدر وكمية معينة إنه بعباده خبير بصير فيعلم ما يستحقه كل عبد وما يصلحه من غنى أو فقر فيؤتيه ذلك .

ففي قوله : ﴿ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾ بيان للسنة الإلهية في إتياء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس أي إن لصلاح حالهم أثراً في تقدير أرزاقهم ، ولا ينافي ذلك ما نشاهد من طغيان بعض المشرين ونماء رزقهم على ذلك فإن هناك سنة أخرى حاکمة على هذه السنة وهي سنة الابتلاء والامتحان ، قال تعالى : ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ (٣) ، وسنة أخرى هي سنة المكر والاستدراج ، قال تعالى : ﴿سنستدرجهم من حيث لا يشعرون وأملئ لهم إن كيدي متين﴾ (٤) .

(١) المرسلات : ٢٣ .

(٢) التغابن : ١٥ .

(٣) العلق : ٧ .

(٤) الأعراف : ١٨٣ .

فسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان إلا أن يمتحنه الله كما قال : ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١) أو يغير النعمة ويكفر بها فيغير الله في حقه ستة فيعطيه ما يطغيه ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(٢) .

وكما أن إتياء المال والبنين وسائر النعم الصورية من الرزق المقسوم كذلك المعارف الحقة والشرائع السماوية المنتهية إلى الوحي من حيث إنزالها ومن حيث الابتلاء بها والتلبس بالعمل بها من الرزق المقسوم .

فلو نزلت المعارف والأحكام عن آخرها دفعة واحدة - على ما لها من الإحاطة والشمول لجميع شؤون الحياة الإنسانية - لثقت على الناس ولم يؤمن بها إلا الأوحدي منهم لكن الله سبحانه أنزلها على رسوله ﷺ تدريجاً وعلى مكث وهياً بذلك الناس بقبول بعضها لقبول بعض ، قال تعالى : ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ﴾^(٣) .

وكذا المعارف العالية التي هي بطون المعارف الساذجة الدينية لو لم يضرب عليها بالحجاب ويثبت لعامة الناس على حد الظواهر المبينة لهم لم يتحملوها ودفعته أفهامهم إلا الأوحدي منهم لكن الله سبحانه كلمهم في ذلك نوع تكليم يستفيد منه كل على قدر فهمه وسعة صدره كما قال في مثل ضربه في ذلك : ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾^(٤) .

وكذلك الأحكام والتكاليف الشرعية لو كلف بجميعها جميع الناس لتحرجوا منها ولم يتحملوها لكنه سبحانه قسمها بينهم حسب تقسيم الابتلاءات المقتضية لتوجه التكاليف المتنوعة بينهم .

فالرزق بالمعارف والشرائع من أي جهة فرض كالرزق الصوري مفروز بين الناس مقدر على حسب صلاح حالهم .

قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ القنوط اليأس ، والغيث المطر ، قال في مجمع البيان : الغيث ما

(١) آل عمران : ١٥٤ .

(٢) الإسراء : ١٠٦ .

(٣) الرعد : ١٧ .

(٤) الرعد : ١١ .

كان نافعاً في وقته ، والمطر قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً في وقته وغير وقته .
انتهى . ونشر الرحمة تفريق النعمة بين الناس بإنبات النبات وإخراج الثمار التي
يكون سببها المطر .

وفي الآية انتقال من حديث الرزق إلى آيات التوحيد التي لها تعلق ما بالأرزاق ،
ويتلوها في هذا المعنى آيات ، وتذييل الآية بالاسمين : الولي الحميد وهما من أسمائه
تعالى الحسنی للثناء عليه في فعله الجميل .

قوله تعالى : ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بثّ فيهما من دابة﴾
الخ ، البث التفريق ، ويقال : بثّ الريح التراب إذا أثاره ، والدابة كل ما يدب على
الأرض فيعمّ الحيوانات جميعاً ، والمعنى ظاهر .

وظاهر الآية أن في السموات خلقاً من الدواب كالأرض ، وقول بعضهم : إن ما
في السموات من دابة هي الملائكة يدفعه أن إطلاق الدواب على الملائكة غير معهود .

وقوله : ﴿وهو على جميعهم إذا يشاء قدير﴾ إشارة إلى حشر ما بثّ فيهما من دابة
وقد عبّر بالجمع لمقابلته البث الذي هو التفريق ، ولا دلالة في قوله : ﴿على جميعهم﴾
حيث أتى بضمير أولي العقل على كون ما في السموات من الدواب أولي عقل
كالإنسان لقوله تعالى : ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون﴾^(١) .

والقدير من أسمائه تعالى الحسنی وهو الذي أركزت فيه القدرة وثبتت ، قال
الراغب : القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما ،
وإذا وصف الله بها فهي نفي العجز عنه ، ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة
معنى وإن أطلق عليه لفظاً بل حقه أن يقال : قادر على كذا ، ومتى قيل : هو قادر
فعلى سبيل معنى التقيد ، ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن
يوصف بالعجز من وجه والله تعالى هو الذي يتنفي عنه العجز من كل وجه .

والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً
عنه ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى قال : ﴿إنه على ما يشاء قدير﴾ ،
والمقتدر يقاربه نحو ﴿عند ملك مقتدر﴾ لكن قد يوصف به البشر ، وإذا استعمل في

الله فمعناه معنى القدير وإذا استعمل في البشر فمعناه المتكلف والمكتسب للقدرة ، انتهى .

وهو حسن غير أن في قوله : إن القدرة إذا وصف بها الله فهي نفى العجز عنه مساهلة ظاهرة فإن صفاته تعالى الذاتية كالحياة والعلم والقدرة لها معان إيجابية هي عين الذات لا معان سلبية حتى تكون الحياة بمعنى انتفاء الموت والعلم بمعنى انتفاء الجهل والقدرة بمعنى انتفاء العجز على ما يقوله الصابئون ولازمه خلو الذات عن صفات الكمال .

فالحق أن معنى قدرته تعالى كونه بحيث يفعل ما يشاء ، ولازم هذا المعنى الإيجابي انتفاء مطلق العجز عنه تعالى .

قوله تعالى : ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ المصيبة النائية تصيب الإنسان كأنها تقصده ، والمراد بما كسبت أيديكم المعاصي والسيئات ، وقوله : ﴿ويعفو عن كثير﴾ أي عن كثير مما كسبت أيديكم وهي السيئات . والخطاب في الآية اجتماعي موجه إلى المجتمع غير منحل إلى خطابات جزئية ولازمه كون المراد بالمصيبة التي تصيبهم المصائب العامة الشاملة كالقحط والغلاء والوباء والزلازل وغير ذلك .

فيكون المراد أن المصائب والنوائب التي تصيب مجتمعكم ويصابون بها إنما تصيبكم بسبب معاصيكم والله يصفح عن كثير منها فلا يأخذ بها .

فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾^(١) ، وقوله : ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا﴾^(٢) ، وقوله : ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾^(٣) ، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن بين أعمال الإنسان وبين النظام الكوني ارتباطاً خاصاً فلو جرى المجتمع الإنساني على ما يقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل لتزلت عليه الخيرات وفتحت عليه البركات ولو أفسدوا أفسد عليهم .

(١) الروم : ٤١ .

(٢) الأعراف : ٩٦ .

(٣) الرعد : ١١ .

هذا ما تقتضيه هذه السنة الإلهية إلا أن ترد عليه سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج والإملاء فيقلب الأمر ، قال تعالى : ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا السرء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون﴾^(١) .

ويمكن أن يكون الخطاب في الآية عاماً منحلاً إلى خطابات الأفراد فيكون ما يصاب كل إنسان بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو عرضه وما يتعلق به مستنداً إلى معصية أتى بها وسيئة عملها ويعفو الله عن كثير منها .

وكيف كان فالخطاب في الآية لعامة الناس من المؤمن والكافر وهو الذي يفيد السياق وتؤيده الآية التالية هذا أولاً ، والمراد بما كسبه الأيدي المعاصي والسيئات دون مطلق الأعمال ، وهذا ثانياً ، والمصائب التي تصيب إنما هي آثار الأعمال في الدنيا لما بين الأعمال وبينها من الارتباط والتداعي دون جزاء الأعمال وهذا ثالثاً .

وبما ذكر يندفع أولاً ما استشكل على عموم الآية بالمصائب النازلة على الأنبياء عليهم السلام وهم معصومون لا معصية لهم ، المصائب النازلة على الأطفال والمجانين وهم غير مكلفين بتكليف فلا معصية لهم فيجب تخصيص الآية بمصائب الأنبياء ومصائب الأطفال والمجانين .

وجه الاندفاع أن إثبات المعصية لهم في قوله : ﴿فبما كسبت أيديكم﴾ دليل على أن الخطاب في الآية لمن يجوز عليه صدور المعصية فلا يشمل المعصومين وغير المكلفين من رأس فعدم شمول الآية لهم من باب التخصيص دون التخصيص .

وثانياً ما قيل : إن مقتضى الآية مغفرة ذنوب المؤمنين جميعاً فإنها بين ما يجوزون عليها بإصابة المصائب وما يعفى عنها .

وجه الاندفاع أن الآية مسوقة لبيان ارتباط المصائب بالمعاصي وكون المعاصي ذوات آثار دنيوية سيئة منها ما يصيب الإنسان ولا يخطيء ومنها ما يعفى عنه فلا يصيب لأسباب صارفة وحكم مانعة كصلة الرحم والصدقة ودعاء المؤمن والتوبة وغير ذلك مما وردت به الأخبار ، وأما جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدم .

على أن الخطاب في الآية يعم المؤمن والكافر كما تقدمت الإشارة إليه ، ولا معنى لتبعضها في الدلالة فتدل على المغفرة في المؤمن وعدمها في الكافر .

وبعد هذا كله فالوجه الأول هو الأوجه .

قوله تعالى : ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾ ، معنى الآية ظاهر وهي باتصالها بما قبلها تفيد أنكم لا تعجزون الله حتى لا تصيبكم المصائب لذنوبكم وليس لكم من دونه من ولي يتولى أمركم فيدفع عنكم المصائب ولا نصير ينصركم ويعينكم على دفعها .

قوله تعالى : ﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام﴾ ، الجواري جمع جارية وهي السفينة ، والأعلام جمع علم وهو العلامة ويسمى به الجبل وشبهت السفائن بالجبال لعظمها وارتفاعها والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره﴾ الخ ، ضمير «يشأ» لله تعالى ، وظل بمعنى صار ، و«رواكد» جمع راكدة وهي الثابتة في محلها والمعنى : إن يشأ الله يسكن الريح التي تجري بها الجواري فيصرن أي الجواري ثوابت على ظهر البحر .

وقوله : ﴿إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾ أصل الصبر الحبس وأصل الشكر إظهار نعمة المنعم بقول أو فعل ، والمعنى : إن فيما ذكر من أمر الجواري من كونها جارية على ظهر البحر بسبب جريان الرياح ناقلة للناس وأمتعتهم من ساحل إلى ساحل لآيات لكل من حبس نفسه عن الاشتغال بما لا يعنيه واشتغل بالتفكر في نعمه والتفكر في النعمة من الشكر .

وقيل : المراد بكل صبار شكور المؤمن لأن المؤمن لا يخلو من أن يكون في الضراء أو في السراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين وإن كان في السراء كان من الشاكرين .

قوله تعالى : ﴿أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير﴾ الإيلاق الإهلاك ، وضمير التأنيث للجواري وضمير التذكير للناس ، ويوبقهن ويعف معطوفان على «يسكن» ، والمعنى : إن يشأ يهلك الجواري بإغراقها بسبب ما كسبوا من السيئات ويعف عن كثير منها أي إن بعضها كاف في اقتضاء الإهلاك وإن عفى عن كثير منها .

وقيل : المراد بإهلاكها إهلاك أهلها إما مجازاً أو بتقدير مضاف ، و«يوبقهن» بالعطف على «يسكن» في معنى يرسل الرياح العاصفة فيوبقهم ، والمعنى : إن يشأ

يسكن الريح الخ ، وإن يشأ يرسلها فيهلكهم بالإغراق وينج كثير منهم بالعفو ، والمحصل : إن يشأ يسكن الريح أو يرسلها فيهلك ناساً بذنوبهم وينج ناساً بالعفو عنهم . ولا يخفى وجه التكلف فيه .

وقيل : إن «يعف» عطف على قوله : «يسكن الريح» إلى قوله : «بما كسبوا» ولذا عطف بالواو لا بأو ، والمعنى : إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف وإن يشأ يعف عن كثير . وهو في التكلف كسابقه .

قوله تعالى : «ويلعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص» قيل : هو غاية معطوفة على أخرى محذوفة ، والتقدير نحو من قولنا : ليظهر به قدرته ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مفر ولا مخلص ، وهذا كثير الورد في القرآن الكريم غير أن المعطوف فيما ورد فيه مقارن للام الغاية كقوله : «ويلعلم الله الذين آمنوا»^(١) .

وقوله : «وليكون من الموقنين»^(٢) .

وجوز بعضهم أن يكون معطوفاً على جزاء الشرط بتقدير أن نحو إن جثني أكرمك وأعطيك كذا وكذا بنصب أعطيك ، والمسألة نحوية خلافية فليرجع إلى ما ذكره فيه .

قوله تعالى : «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» الخ ، تفصيل لما تقدم ذكره من الرزق وتقسيم له إلى ما عند الناس من رزق الدنيا الشامل للمؤمن والكافر وما عند الله من رزق الآخرة المختص بالمؤمنين ، وفيه تخلص إلى ذكر صفات المؤمنين وذكر بعض ما يلقاه الظالمون يوم القيامة .

فقوله : «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» الخطاب للناس على ما يفيد السياق دون المشركين خاصة ، والمراد بما أوتيتم من شيء جميع ما أعطيه للناس ورزقوه من النعيم ، وإضافة المتاع إلى الحياة للإشارة إلى انقطاعه وعدم ثباته ودومته ، والمعنى فكل شيء أعطيتموه مما عندكم متاع تتمتعون به في أيام قلائل .

وقوله : «وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» المراد بما

(١) آل عمران : ١٤٠ .

(٢) الأنعام : ٧٥ .

عند الله ما أدخره الله ثواباً ليشيب به المؤمنين ، واللام في ﴿الذين آمنوا﴾ للملك والظرف لغو ، وقيل اللام متعلق بقوله : «أبقى» والأول أظهر ، وكون ما عند الله خيراً لكونه خالصاً من الألم والكدر وكونه أبقي لكونه أدوم غير منقطع الآخر .

قوله تعالى : ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ عطف على قوله : ﴿الذين آمنوا﴾ والآية وآيتان بعدها تعدّ صفات المؤمنين الحسنة وقول بعضهم أنه كلام مستأنف لا يساعد عليه السياق .

وكبائر الإثم المعاصي الكبيرة التي لها آثار سوء عظيمة وقد عدّ تعالى منها شرب الخمر والميسر ، قال تعالى : ﴿قل فيهما إثم كبير﴾^(١) ، والفواحش جمع فاحشة وهي المعصية الشنيعة النكراء وقد عدّ تعالى منها الزنا واللواط قال : ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾^(٢) ، وقال حاكياً عن لوط : ﴿أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون﴾^(٣) .

وقوله : ﴿يجتنبون كبائر الإثم والفواحش﴾ وهو في سورة مكية إشارة إلى إجمال ما سيفصل من تشريع تحريم كبائر المعاصي والفواحش .

وفي قوله : ﴿وإذا غضبوا هم يغفرون﴾ إشارة إلى العفو عند الغضب وهو من أخصّ صفات المؤمنين ولذا عبّر عنه بما عبّر ولم يقل : ويغفرون إذا غضبوا ففي الكلام جهات من التأكيد وليس قصراً للمغفرة عند الغضب فيهم .

قوله تعالى : ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة﴾ الخ ، الاستجابة هي الإجابة واستجابتهم لربهم إجابتهم لما يكلفهم به من الأعمال الصالحة - على ما يفيد السياق - وذكر إقامة الصلاة بعدها من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشرفه .

على أن الظاهر أن الآيات مكية ولم يشرّع يومئذ أمثال الزكاة والخمس والصوم والجهاد ، وفي قوله : ﴿والذين استجابوا لربهم﴾ من الإشارة إلى إجمال الأعمال الصالحة المشرّعة نظير ما تقدّم في قوله : ﴿والذين يجتنبون﴾ الخ ، ونظير الكلام جار في الآيات التالية .

وقوله : ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ قال الراغب : والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم : شرت العسل إذا أخذته من

(١) لقرة : ٢١٩ .

(٢) الإسراء : ٣٢ .

(٣) النمل : ٥٤ .

موضعه واستخرجته منه ، قال تعالى : ﴿وشاورهم في الأمر﴾ والشورى الأمر الذي يتشاور فيه ، قال تعالى : ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ انتهى . فالمعنى : الأمر الذي يعزمون عليه شورى بينهم يتشاورون فيه ، ويظهر من بعضهم أنه مصدر ، والمعنى : وشأنهم المشاورة بينهم .

وكيف كان ففيه إشارة إلى أنهم أهل الرشد وإصابة الواقع يُمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول فالآية قريبة المعنى من قول الله تعالى : ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾^(١) .

وقوله : ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ إشارة إلى بذل المال لمرضات الله .

قوله تعالى : ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ قال الراغب : الانتصار والاستنصار طلب النصر . انتهى . فالمعنى : الذين إذا أصاب الظلم بعضهم طلب النصر من الآخرين وإذا كانوا متفقين على الحق كنفس واحدة فكأن الظلم أصاب جميعهم فطلبوا المقاومة قبالة وأعدوا عليه النصر .

وعن بعضهم أن الانتصار بمعنى التناصر نظير اختصم وتخاصم واستبق وتسابق والمعنى عليه ظاهر .

وكيف كان فالمراد مقاومتهم لرفع الظلم فلا ينافي المغفرة عند الغضب المذكورة في جملة صفاتهم فإن المقاومة دون الظلم وسد بابها عن المجتمع لمن استطاعه والانتصار والتناصر لأجله من الواجبات الفطرية ، قال تعالى : ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر﴾^(٢) ، وقال : ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾^(٣) .

قوله تعالى : ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ إلى آخر الآية بيان لما جعل للمتصّر في انتصاره وهو أن يقابل الباغي بما فعله وليس بظلم وبغي .

قيل : وسمي الثانية وهي ما يأتي بها المتصّر سيئة لأنها في مقابلة الأولى كما قال تعالى : ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾^(٤) ، وقال الزمخشري : كلتا الفعلتين : الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل به ففيه رعاية

(٣) الحجرات : ٩ .

(٤) البقرة : ١٩٤ .

(١) الرمر : ١٨ .

(٢) الأنفال : ٧٢ .

لحقيقة معنى اللفظ وإشارة إلى أن مجازاة السيئة بمثلها إنما تحمد بشرط المماثلة من غير زيادة .

وقوله : ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ وعد جميل على العفو والإصلاح ، والظاهر أن المراد بالإصلاح إصلاح أمره فيما بينه وبين ربه ، وقيل : المراد إصلاحه ما بينه وبين ظالمه بالعفو والإغضاء .

وقوله : ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾ قيل : فيه بيان أنه تعالى لم يرغب المظلوم في العفو عن الظالم لميله إلى الظالم أو لحبه إياه ولكن ليعرض المظلوم بذلك لجزيل الثواب ، ولحبه تعالى الإحسان والفضل .

وقيل : المراد أنه لا يحب الظالم في قصاص وغيره بتعديده عما هو له إلى ما ليس هو له .

والوجهان وإن كانا حسنين في نفسيهما لكن سياق الآية لا يساعد عليهما وخاصة مع حيلولة قوله : ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ بين التعليل والمعلل . ويمكن أيضاً أن يكون قوله : ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾ تعليلاً لأصل كون جزاء السيئة سيئة من غير نظر إلى المماثلة والمساواة .

قوله تعالى : ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ إلى قوله ﴿ولمن عزم الأمور﴾ ضمير «ظلمه» راجع إلى المظلوم . والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله .

الآيات الثلاث تبين ورفع لبس من قوله في الآية السابقة : ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ فمن الجائز أن يتوهم المظلوم أن في ذلك إلغاء لحق انتصاره فبين سبحانه بقوله أولاً : ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ أن لا سبيل على المظلومين ولا مجوز لإبطال حقهم في الشرع الإلهي ، وإرجاع ضمير الأفراد إلى الموصول أولاً باعتبار لفظه ، وضمير الجمع ثانياً باعتبار معناه .

وبين بقوله ثانياً : ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويغيثون في الأرض بغير الحق﴾ أن السبيل كله على الظالمين في الانتقام منهم للمظلومين ، وأكد ذلك ذيلًا بقوله : ﴿أولئك لهم عذاب أليم﴾ .

وبين بقوله ثالثاً : ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ أن الدعوة إلى الصبر والعفو ليست إبطالاً لحق الانتصار وإنما هي إرشاد إلى فضيلة هي من أعظم الفضائل فإن في المغفرة الصبر الذي هو من عزم الأمور ، وقد أكد الكلام بلام القسم أولاً وباللام في خبر إن ثانياً لإفادة العناية بمضمونه .

قوله تعالى : ﴿ومن يضل الله فما له من ولي من بعده﴾ الخ ، لما ذكر المؤمنين بأوصافهم وأن لهم عند الله رزقهم المذخر لهم وفيه سعادة عقابهم التي هداهم الله إليها التفت إلى غيرهم وهم الظالمون الآثمون من تلك الهداية الموصلة إلى السعادة المحرومون من هذا الرزق الكريم فيبين أن الله سبحانه أضلهم لكفرهم وتكذيبهم فلا ينتهون إلى ما عنده من الرزق ولا يسعدهم به وليس لهم من دونه من ولي حتى يتولى أمرهم ويرزقهم ما حرمهم الله من الرزق ، فهم صفر الأكف يتمنون عند مشاهدة العذاب الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فيكونوا أمثال المؤمنين .

فقوله : ﴿ومن يضل الله﴾ الخ ، من قبيل وضع السبب وهو إضلال الله لهم وعدم ولي آخر يتولى أمرهم فيهديهم ويرزقهم موضع المسبب وهو الهداية والرزق .

وقوله : ﴿وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل﴾ إشارة إلى تمنيتهم الرجوع إلى الدنيا بعد اليأس عن السعادة ومشاهدة العذاب .

و «تري» خطاب عام وجه إلى النبي ﷺ بما أنه راء ومعناه وتري ويرى كل من هو راء ، وفيه إشارة إلى أنهم يتمنون ذلك على رؤس الأشهاد ، والمرد هو الرد .

قوله تعالى : ﴿وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي﴾ ضمير «عليها» لل نار لدلالة المقام عليها وخفي الطرف ضعيفه وإنما ينظر من طرف خفي . إلى المكاره المهولة من ابتلي بها فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها ولا يجترئ أن يمتليء بها بصره كالمبصور ينظر إلى السيف ، والباقي ظاهر .

وقوله : ﴿وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة﴾ أي إن الخاسرين كل الخسران وبحقيقته هم الذين خسروا أنفسهم بحرمانها عن النجاة وأهليهم بعدم الانتفاع بهم يوم القيامة . وقيل أهلهم أزواجهم من الحور وخدمهم في الجنة لو آمنوا ولا يخلو من وجه نظراً إلى آيات وراثة الجنة .

وهذا القول المنسوب إلى المؤمنين إنما يقولونه يوم القيامة - والتعبير بلفظ الماضي لتحقيق الوقوع - لا في الدنيا كما يظهر من بعضهم فليس لاستناده تعالى إلى مقالة المؤمنين في الدنيا وجه في مثل المقام ، وليس القائلون به جميع المؤمنين كاثنين من كانوا وإنما هم الكاملون منهم المأذون لهم في الكلام الناطقون بالصواب محضاً كأصحاب الأعراف وشهداء الأعمال قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (١) . وقال : ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ (٢) .

فلا يصغى إلى ما قيل : إن القول المذكور إنما نسب إلى المؤمنين للدلالة على ابتهاجهم بما رزقوا يومئذ من الكرامة ونجوا من الخسران وإلا فالقول قول كل من يتأتى منه القول من أهل الجمع كما أن الرؤية المذكورة قبله رؤية كل من تتأتى منه الرؤية .

وقوله : ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ﴾ تسجيل عليهم بالعذاب وأنه دائم غير منقطع ، وجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين .

قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الخ ، هذا التعبير أعني قوله : ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ﴾ الخ ، دون أن يقال : وما لهم من ولي كما قيل أولاً للدلالة على ظهور بطلان دعواهم ولاية أوليائهم في الدنيا وأن ذلك كان باطلاً من أول الأمر .

وقوله : ﴿وَمَنْ يَضِللِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ صالح لتعليل صدر الآية وهو كالنتيجة لجميع ما تقدم من الكلام في حال الظالمين في عقابهم ، ونوع انعطاف إلى ما سبق من حديث تشريع الشريعة والسبيل بالوحي .

فهو كناية عن أنه لا سبيل إلى السعادة إلا سبيل الله الذي شرعه لعباده من طريق الوحي والرسالة فمن أضله عن سبيله لكفره وتكذيبه بسبيله فلا سبيل له يهتدي به إلى سعادة العقبى والتخلص من العذاب والهلاك .

قوله تعالى : ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ دعوة وإنذار بيوم القيامة المذكور في الآيات

(١) هود : ١٠٥ .

(٢) الباء : ٣٨ .

السابقة على ما يعطيه السياق ، وقول بعضهم : إن المراد باليوم يوم الموت غير وجهه .

وفي قوله : ﴿ لا مرد له من الله ﴾ «لا» لنفي الجنس و«مرد» اسمه و«له» خبره و«من الله» حال من «مرد» ، والمعنى : يوم لا رد له من قبل الله أي إنه مقضي محتوم لا يرده الله البتة فهو في معنى ما تكرر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة بأنه لا ريب فيه .

وقد ذكروا للجملة أعني قوله : ﴿ يوم لا مرد له من الله ﴾ وجوهاً آخر من الإعراب لا جدوى في نقلها .

وقوله : ﴿ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ﴾ الملجأ الملاذ الذي يُلتجأ إليه والنكير - كما قيل - مصدر بمعنى الإنكار ، والمعنى : ما لكم من ملاذ تلتجئون إليه من الله وما لكم من إنكار لما صدر منكم لظهور الأمر من كل جهة .

قوله تعالى : ﴿ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ ﴾ عدول من خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ لإعلام أن ما حمّله من الأمر إنما هو التبليغ لا أزيد من ذلك فقد أرسل مبلّغاً لدين الله إن عليه إلا البلاغ ولم يرسل حفيظاً عليهم مسؤولاً عن إيمانهم وطاعتهم حتى يمنعهم عن الإعراض ويتعب نفسه لإقبالهم عليه .

قوله تعالى : ﴿ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمنا أيديهم فإن الإنسان كفور ﴾ الفرح بالرحمة كناية عن الاشتغال بالنعمة ونسيان المنعم ، والمراد بالسيئة المصيبة التي تسوء الإنسان إذا أصابته ، وقوله : ﴿ فإن الإنسان كفور ﴾ من وضع الظاهر موضع الضمير ، والنكته فيه تسجيل الذم واللوم عليه بذكره باسمه .

وفي الآية استشعار بإعراضهم وتوبيخهم بعنوان الإنسان المشتغل بالدنيا فإنه بطبعه حليف الغفلة إن ذكر بنعمة يؤتاها صرفه الفرح بها عن ذكر الله ، وإن ذكر بسيئة تصيبه بما قلّمت يداه شغله الكفران عن ذكر ربه فهو في غفلة عن ذكر ربه في نعمة كانت أو في نقمة فكاد أن لا تنجح فيه دعوة ولا تنفع فيه موعظة .

قوله تعالى : ﴿ الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ﴾ إلى آخر الآيتين ،

للآيتين نوع اتصال بما تقدم من حديث الرزق لما أن الأولاد المذكورين فيهما من قبيل الرزق .

وقيل : إنهما متصلتان بالآية السابقة حيث ذكر فيها إذاقة الرحمة وإصابة السيئة وأن الإنسان يفرح بالرحمة ويكفر في السيئة فذكر تعالى في هاتين الآيتين أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه يخلق ما يشاء فليس لمن يذوق رحمته أن يفرح بها ويشغل به ولا لمن أصابته السيئة أن يكفر ويعترض بل له الخلق والأمر فعلى المرحوم أن يشكر وعلى المصاب أن يرجع إليه .

وبعد أنه تعالى لم ينسب السيئة في الآية السابقة إلى نفسه بل إلى تقديم أيديهم فلا يناسبه نسبة القسمين جميعاً في هذه الآية إلى مشيئته ودعوتهم إلى التسليم لها .

وكيف كان فقوله : ﴿لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء﴾ فيه قصر الملك والسلطنة فيه تعالى على جميع العالم وأن الخلق منوط بمشيئته من غير أن يكون هناك أمر يوجب عليه المشيئة أو يضطره على الخلق .

وقوله : ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾ الإناث جمع أنثى والذكور والذكوران جمعاً ذكر ، وظاهر التقابل أن المراد هبة الإناث فقط لمن يشاء وهبة الذكور فقط لمن يشاء ولذلك كررت المشيئة ، قيل : وجه تعريف الذكور أنهم المطلوبون لهم المعهودون في أذهانهم وخاصة العرب .

وقوله : ﴿أو يزوجهم ذكراً وإناثاً﴾ أي يجمع بينهم حال كونهم ذكراً وإناثاً معاً فالتزويج في اللغة الجمع ، وقوله : ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ أي لا يلد ولا يولد له ، ولما كان هذا أيضاً قسماً برأسه قيده بالمشيئة كالقسمين الأولين ، وأما قسم الجمع بين الذكور والإناث فإنه بالحقيقة جمع بين القسمين الأولين فاكتفى بما ذكر من المشيئة فيهما .

وقوله : ﴿إنه عليم قدير﴾ تعليل لما تقدم أي إنه عليم لا يزيد ما يزيد لجهل قدير لا ينقص ما ينقص عن عجز .

(بحث روائي)

في الدرّ المشثور أخرج الحاكم وصحّحه والبيهقي عن علي قال : إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة : ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾ وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا ، فتمنوا الدنيا .

أقول : والآية على هذا مدنية لكن الرواية أشبه بالتطبيق منها بسبب النزول .

وفي تفسير القمي قوله : ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾ قال الصادق عليه السلام : لو فعل لفعّلوا ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض واستعبدتهم بذلك ولو جعلهم أغنياء لبغوا ﴿ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾ مما يعلم أنه يصلحهم في دينهم ودنياهم ﴿إنه بعباده خير بصير﴾ .

وفي المجمع روى أنس عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن الله جلّ ذكره : إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو صححته لأفسده ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ، وذلك أني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم .

وفي تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن الأصبع بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إني سمعته يقول : إني أحدثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن يعيه . ثم أقبل علينا فقال : ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا إلا كان الله أحكم وأجود وأمجّد من أن يعود في عقابه يوم القيامة .

ثم قال : وقد يتلى الله عز وجل المؤمن بالبلية في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله ثم تلا هذه الآية : ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ وحثا بيده ثلاث مرات .

وفي الكافي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب وذلك قول الله عز وجل في كتابه : ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ قال : ثم قال : وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به .

أقول : وروى هذا المعنى بطريق آخر عن مسمع عنه عليه السلام ، وروى مثله في

الدر المنثور عن الحسن عن النبي ﷺ ولفظه : لما نزلت هذه الآية ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾ قال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عشرة قدم إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر .

وفي الكافي أيضاً بإسناده عن علي بن رثاب قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل : ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾ أرايت ما أصاب علياً وأهل بيته عليهم السلام من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون ؟

فقال : إن رسول الله ﷺ كان يتوب إلى الله ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب إن الله يخص أوليائه بالمصائب ليأجرهم عليها .

وفي المجمع روي عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله ﷺ : خير آية في كتاب الله هذه الآية . يا علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب ، وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه ، وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده .

أقول : ورواه في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع عن علي عليه السلام عنه ^{عليه السلام} ، وفحوى الرواية أن قوله تعالى : ﴿وما أصابكم﴾ الآية خاص بالمؤمنين والخطاب لهم وأن مفاده غفران ذنوبهم كافة فلا يعاقبون عليها في برزخ ولا قيامة لأن الآية تقصر الذنوب في مأخوذ به بإصابة المصيبة ومعفو عنه ومفاد الرواية نفي المؤاخذه بعد المؤاخذه ونفي المؤاخذه بعد العفو .

فيشكل الأمر أولاً : من جهة ما عرفت أن الآية في سياق يفيد عموم الخطاب للمؤمن والكافر .

وثانياً : من جهة معارضة الرواية لما ورد في أخبار متكاثرة لعلها تبلغ حد التواتر المعنوي من أن من المؤمنين من يعذب في قبره أو في الآخرة .

وثالثاً : من جهة مخالفة الرواية لظواهر ما دلت من الآيات على أن موطن جزاء الأعمال هي الدار الآخرة كقوله تعالى : ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا

يستقدمون^(١) ، وغيره من الآيات الدالة على أن كل مظلمة ومعصية مأخوذ بها وأن موطن الأخذ هو ما بعد الموت وفي القيامة إلا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعاة في الآخرة أو نحو ذلك .

على أن الآية أعني قوله : ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ - كما تقدمت الإشارة إليه - غير ظاهرة في كون إصابة المصيبة جزاء للعمل ولا في كون العفو بمعنى إبطال الجزاء وإنما هو الأثر الدنيوي للسيئة يصيب مرة ويمحي أخرى .

فالحري أن تحمل الرواية - لو قبلت - على الأخذ بحسن الظن بالله سبحانه .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال : ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى الرشد .

وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل : ﴿يهب لمن يشاء إناثاً﴾ يعني ليس معهن ذكور ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ يعني ليس معهم أنثى ﴿أو يزوجهن ذكراً وإناثاً﴾ أي يهب لمن يشاء ذكراً وإناثاً جميعاً يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعاً لواحد .

وفي التهذيب بإسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : أتى النبي ﷺ رجل فقال : يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهية المضرة لي فقال رسول الله ﷺ : أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهن ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً﴾ جازت عتاقة أهلك بتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلا بإذنه .

أقول : وهذا المعنى مروى عن الرضا عليه السلام في جواب مسائل محمد بن سنان في العلل ومروى من طرق أهل السنة عن عائشة عنه عليها السلام .

* * *

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (٥١) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣) .

(بيان)

تتضمن الآيات آخر ما يفيد سبحانه في تعريف الوحي في هذه السورة وهو تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ثم يذكر أنه يوحى إليه ﷺ ما يوحى ، على هذه الوتيرة وأن ما أوحى إليه منه تعالى لم يكن النبي ﷺ يعلم ذلك من نفسه بل هو نور يهدي به الله من يشاء من عباده ويهدي به النبي ﷺ بإذنه .

قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ الخ ، قد تقدم البحث عن معنى كلامه تعالى في الجزء الثاني من الكتاب ، وإطلاق الكلام على كلامه تعالى والتكليم على فعله الخاص سواء كان إطلاقاً حقيقياً أو مجازياً واقع في كلامه تعالى قال : ﴿يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي﴾^(١) ، وقال : ﴿وكلم الله موسى تكليماً﴾^(٢) ، ومن مصاديق كلامه ما يتلقاه الأنبياء عليهم السلام منه تعالى بالوحي .

- وعلى هذا لا موجب لعد الاستثناء في قوله : ﴿إلا وحياً﴾ منقطعاً بل الوحي والقسمان المذكوران بعده من تكليمه تعالى للبشر سواء كان إطلاق التكليم عليها إطلاقاً حقيقياً أو مجازياً فكل واحد من الوحي وما كان من وراء حجاب وما كان بإرسال رسول نوع من تكليمه للبشر .

فقله : ﴿وحيًا﴾ - والوحي الإشارة السريعة على ما ذكره الراغب - مفعول مطلق نوعي وكذا المعطوفان عليه في معنى المصدر النوعي ، والمعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله نوعاً من أنواع التكليم إلا هذه الأنواع الثلاثة أن يوحى وحيًا أو يكون من وراء حجاب أو أن يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء .

ثم إن ظاهر التريد في الآية بأو هو التقسيم على مغايرة بين الأقسام وقد قيد القسمان الآخران بقيد كالحجاب ، والرسول الذي يوحى إلى النبي ولم يقيد القسم الأول بشيء فظاهر المقابلة يفيد أن المراد به التكليم الخفي من دون أن يتوسط واسطة بينه تعالى وبين النبي أصلاً ، وأما القسمان الآخران ففيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرسول الموحى وكل منهما واسطة غير أن الفارق أن الواسطة الذي هو الرسول يوحى إلى النبي بنفسه والحجاب واسطة ليس بموحٍ وإنما الوحي من ورائه .

فتحصّل أن القسم الثالث ﴿أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء﴾ وحي يتوسط الرسول الذي هو ملك الوحي فيوحى ذلك الملك بإذن الله ما يشاء الله سبحانه قال تعالى : ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك﴾^(١) ، وقال : ﴿قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله﴾^(٢) ، والموحي مع ذلك هو الله سبحانه كما قال : ﴿بما أوحينا إليك هذا القرآن﴾^(٣) .

وأما قول بعضهم : إن المراد بالرسول في قوله : ﴿أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء﴾ هو النبي يبلغ الناس الوحي فلا يلائمه قوله : ﴿يوحي﴾ إذ لا يطلق الوحي على تبليغ النبي .

وأن القسم الثاني ﴿أو من وراء حجاب﴾ وحي مع واسطة هو الحجاب غير أن الواسطة لا يوحى كما في القسم الثالث وإنما يتدّى الوحي مما وراءه لمكان من ، وليس وراء بمعنى خلف وإنما هو الخارج عن الشيء المحيط به ، قال تعالى : ﴿والله من وراءهم محيط﴾^(٤) ، وهذا كتكليم موسى ﷺ في الطور ، قال تعالى : ﴿فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة﴾^(٥) ،

(٥) القصص : ٣٠

(٣) يوسف : ٣ .

(١) الشعراء : ١٩٤ .

(٤) البروج : ٢٠ .

(٢) البقرة : ٩٧ .

ومن هذا الباب ما أوحى إلى الأنبياء في مناماتهم .

وأن القسم الأول تكليم إلهي للنبي من غير واسطة بينه وبين ربه من رسول أو أي حجاب مفروض .

ولما كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها صَحَّ إسناد مطلق الوحي إليه بأي قسم من الأقسام تحقق وبهذه العناية أسند جميع الوحي إليه في كلامه كما قال : ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده﴾^(١) . وقال : ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم﴾^(٢) .

هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة ، وللمفسرين فيها أبحاث طويلة الذيل ومشاجرات أضربنا عن الاشتغال بها من أرادها فليراجع المفصلات .

وقوله : ﴿إنه عليّ حكيم﴾ تعليل لمضمون الآية فهو تعالى لعلوه عن الخلق والنظام الحاكم فيهم يجل أن يكلمهم كما يكلم بعضهم بعضاً ، ولعلوه وحكمته يكلمهم بما اختار من الوحي وذلك أن هداية كل نوع إلى سعادته من شأنه تعالى كما قال : ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾^(٣) ، وقال : ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾^(٤) ، وسعادة الإنسان الذي يسلك سبيل سعادته بالشعور والعلم في إعلام سعادته والدلالة إلى سنة الحياة التي تنتهي إليها ولا يكفي في ذلك العقل الذي من شأنه الإخطاء والإصابة فاختار سبحانه لذلك طريق الوحي الذي لا يخطئ البتة ، وقد فصلنا القول في هذه الحجة في موارد من هذا الكتاب .

قوله تعالى : ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ الخ ، ظاهر السياق كون «كذلك» إشارة إلى ما ذكر في الآية السابقة من الوحي بأقسامه الثلاث ، ويؤيده الروايات الكثيرة الدالة على أنه ﷺ كما كان يوحى إليه بتوسط جبريل وهو القسم الثالث كان يوحى إليه في المنام وهو من القسم الثاني ويوحى إليه من دون توسط واسطة وهو القسم الأول .

وقيل : الإشارة إلى مطلق الوحي النازل على الأنبياء وهذا متعين على تقدير

(٣) طه : ٥٠ .

(٤) النحل : ٩ .

(١) النساء : ١٦٣ .

(٢) النحل : ٤٣ .

كون المراد بالروح هو جبريل أو الروح الأمري كما سيأتي .

والمراد بإيحاء الروح - على ما قيل - إحياء القرآن وأيد بقوله : ﴿ولكن جعلناه نوراً﴾ الخ ، ومن هنا قيل : إن المراد بالروح القرآن .

لكن يبقى عليه أولاً : أنه لا ريب أن الكلام مسوق لبيان أن ما عندك من المعارف والشرائع التي تتلبس بها وتدعو الناس إليها ليس مما أدركته بنفسك وأبديته بعلمك بل أمر من عندنا منزل إليك بوحينا ، وعلى هذا فلو كان المراد بالروح الموحى القرآن كان من الواجب الاختصار على الكتاب في قوله : ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ لأن المراد بالكتاب القرآن فيكون الإيمان زائداً مستغنى عنه .

وثانياً : أن القرآن وإن أمكن أن يسمى روحاً باعتبار إحيائه القلوب بهداه كما قال تعالى : ﴿إذا دعاكم لما يحييكم﴾^(١) ، وقال : ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾^(٢) ، لكن لا وجه لتقيده حينئذ بقوله : ﴿من أمرنا﴾ والظاهر من كلامه تعالى أن الروح من أمره خلق من العالم العلوي يصاحب الملائكة في نزولهم ، قال تعالى : ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾^(٣) ، وقال : ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً﴾^(٤) ، وقال : ﴿قل الروح من أمر ربي﴾^(٥) ، وقال : ﴿وأيدناه بروح القدس﴾^(٦) ، وقد سمي جبريل الروح الأمين وروح القدس حيث قال : ﴿نزل به الروح الأمين﴾^(٧) ، وقال : ﴿قل نزله روح القدس من ربك﴾^(٨) .

ويمكن أن يجاب عن الأول بأن مقتضى المقام وإن كان هو الاختصار على ذكر الكتاب فقط لكن لما كان إيمانه ^{منزلاً} بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف والشرائع من لوازم نزول الكتاب غير المنفكة عنه وآثاره الحسنة صعب أن يذكر مع الكتاب فالمعنى : وكذلك أوحينا إليك كتاباً ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما تجده في نفسك من أثره الحسن الجميل وهو إيمانك به .

(٥) الإسراء : ٨٥ .

(٦) البقرة : ٨٧ .

(٧) الشعراء : ١٩٣ .

(٨) التحل : ١٠٢ .

(١) الأنفال : ٢٤ .

(٢) الأنعام : ١٢٢ .

(٣) القدر : ٤ .

(٤) النبأ : ٣٨ .

وعن الثاني أن المعهود من كلامه في معنى الروح وإن كان ذلك لكن حمل الروح في الآية على ذلك المعنى وإرادة الروح الأمري أو جبريل منه يوجب أخذ «أوحينا» بمعنى أرسلنا إذ لا يقال : أوحينا الروح الأمري أو الملك فلا مفر من كون الإيحاء بمعنى الإرسال وهو كما ترى فلتأخذ الروح بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال والجوابان لا يخلوان عن شيء .

وقيل : المراد بالروح جبريل فإن الله سماه في كتابه روحاً قال : ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك﴾^(١) وقال : ﴿قل نزل روح القدس من ربك﴾ .

وقيل : المراد بالروح الروح الأمري الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء كما قال تعالى : ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن أنذروا﴾^(٢) ، فالمراد بإيحاؤه إليه إنزاله عليه .

ويمكن أن يوجه التعبير عن الإنزال بالإيحاء بأن أمره تعالى على ما يعرفه في قوله : ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن﴾^(٣) ، هو كلمته ، والروح من أمره كما قال : ﴿قل الروح من أمر ربي﴾^(٤) ، فهو كلمته ، وهو يصدق ذلك قوله في عيسى ابن مريم عليه السلام : ﴿إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾^(٥) ، وإنزال الكلمة تكليم فلا ضير في التعبير عن إنزال الروح بإيحاؤه ، والأنبياء مؤيدون بالروح في أعمالهم كما أنهم يوحى إليهم الشرائع به قال تعالى : ﴿وأيدناه بروح القدس﴾ وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير قوله تعالى : ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾^(٦) .

ويمكن رفع إشكال كون الإيحاء بمعنى الإنزال والإرسال بالقول بكون قوله : ﴿روحاً﴾ منصوباً بتزع الخافض ورجوع ضمير ﴿جعلناه﴾ إلى القرآن المعلوم من السياق أو الكتاب والمعنى وكذلك أوحينا إليك القرآن بروح منا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ولكن جعلنا القرآن أو الكتاب نوراً الخ ، هذا وما أذكر أحداً من المفسرين قال به .

وقوله : ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ قد تقدم أن الآية مسوقة

(٤) الإسراء : ٨٥ .

(٥) النساء : ١٧١ .

(٦) الأنبياء : ٧٣ .

(١) الشعراء : ١٩٤ .

(٢) النحل : ٢ .

(٣) يس : ٨٢ .

ليبان أن ما عنده ﷺ الذي يدعو إليه إنما هو من عند الله سبحانه لا من قبله نفسه وإنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية فإن ذلك هو الذي أوتي العلم به بعد النبوة والوحي ، وبعدم درايته بالإيمان عدم تلبسه بالالتزام التفصيلي بالعقائد الحقة والأعمال الصالحة وقد سمي العمل إيماناً في قوله : ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (١) .

فالمعنى : ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من المعارف والشرائع ولا كنت متلبساً بما أنت متلبس به بعد الوحي من الالتزام الاعتقادي والعملي بمضامينه وهذا لا ينافي كونه ﷺ مؤمناً بالله موحداً قبل البعثة صالحاً في عمله فإن الذي تنفيه الآية هو العلم بتفاصيل ما في الكتاب والالتزام بها اعتقاداً وعملاً ونفي العلم والالتزام التفصيليين لا يلزم نفي العلم والالتزام الإجماليين بالإيمان بالله والخضوع للحق .

وبذلك يندفع ما استدل بعضهم بالآية على أنه ﷺ كان غير متلبس بالإيمان قبل بعثته .

ويندفع أيضاً ما عن بعضهم أنه ﷺ لم يزل كاملاً في نفسه علماً وعملاً وهو ينافي ظاهر الآية أنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان .

ووجه الاندفاع أن من الضروري وجود فرق في حاله ﷺ قبل النبوة وبعدها والآية تشير إلى هذا الفرق ، وأن ما حصل له بعد النبوة لا صنع له فيه وإنما هو من الله من طريق الوحي .

وقوله : ﴿ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ ﴿جعلناه﴾ للروح والمراد بقوله : ﴿من نشاء﴾ على تقدير أن يراد بالروح القرآن هو النبي ﷺ ومن آمن به فإنهم جميعاً مهتدون بالقرآن .

وعلى تقدير أن يراد به الروح الأمري فالمراد بمن نشاء جميع الأنبياء ومن آمن بهم من أممهم فإنه يهدي بالوحي الذي نزل به ، الأنبياء والمؤمنين من أممهم ويسدد الأنبياء خاصة ويهديهم إلى الأعمال الصالحة ويشير عليهم بها .

وعلى هذا تكون الآية في مقام تصديق النبي ﷺ تصدقه في دعواه أن كتابه

من عند الله بوحى منه ، وتصدقه في دعواه أنه مؤمن بما يدعو إليه فيكون في معنى قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾^(١) .

وقوله : ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ إشارة إلى أن الذي يهدي إليه صراط مستقيم وأن الذي يهديه من الناس هو الذي يهديه الله سبحانه ، فهدايته ^{بالحق} هداية الله .

قوله تعالى : ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الخ ، بيان للصراط المستقيم الذي يهدي إليه النبي ^{صلى الله عليه وسلم} ، وتوصيفه تعالى بقوله : ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ للدلالة على الحجة على استقامة صراطه فإنه تعالى لما ملك كل شيء ملك الغاية التي تسير إليها الأشياء والسعادة التي تتوجه إليها ، فكانت الغاية والسعادة هي التي عيَّن بها ، وكان الطريق إليها والسبيل الذي عليهم أن يسلكوه لنيل سعادتهم هو الذي شرعه وبينه ، وليس يملك أحد شيئاً حتى ينصب له غاية ونهاية أو يشرع له إليها سبيلاً ، فالسعادة التي يدعو سبحانه إليها حق السعادة والطريق الذي يدعو إليه حق الطريق ومستقيم الصراط .

وقوله : ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ تنبيه على لازم ملكه لما في السماوات وما في الأرض فإن لازمه رجوع أمورهم إليه ولازمه كون السبيل الذي يسلكونه - وهو من جملة أمورهم - راجعاً إليه فالصراط المستقيم هو صراطه فالمضارع أعني قوله : ﴿تَصِيرُ﴾ للاستمرار .

وفيه إشعار بلمّ الوحي والتكليم الإلهي ، إذ لما كان مصير الأشياء إليه تعالى كان لكل نوع إليه تعالى سبيل يسلكه وكان عليه تعالى أن يهديه إليه ويسوقه إلى غايته كما قال : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾^(٢) ، وهو تكليم كل نوع بما يناسب ذاته وهو في الإنسان التكليم المسمى بالوحي والإرسال .

وقيل : المضارع للاستقبال والمراد مصيرها جميعاً إليه يوم القيامة ، وقد سبقت الجملة لوعده المهتدين إلى الصراط المستقيم ووعيد الضالين عنه ، وأول الوجهين أظهر .

(١) يس : ٥ .

(٢) النحل : ٩ .

(بحث روائي)

في الدر المشور أخرج البخاري ومسلم والبيهقي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحياناً يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وهو أشده عليّ ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول .

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم وإن جبينه ليتفصد عرقاً .

وفي التوحيد بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي ؟ قال : فقال : ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد ذاك إذا تجلى الله له . قال : ثم قال : تلك النبوة يا زرارة وأقبل يتخشع .

وفي العلل بإسناده عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جبرئيل إذا أتى النبي ﷺ قعد بين يديه قعدة العبد ، وكان لا يدخل حتى يستأذنه .

وفي أمالي الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال بعض أصحابنا : أصلحك الله كان رسول الله ﷺ يقول : قال جبرئيل ، وهذا جبرئيل يأمرني ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله ، وإذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك فقال : قال لي جبرئيل وهذا جبرئيل .

وفي البصائر عن علي بن حسان عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام من الرسول ؟ من النبي ؟ من المحدث ؟ فقال : الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلاً فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمه فهذا الرسول ، والنبي الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام ، ونحو ما كان يأخذ رسول الله ﷺ من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم فهكذا النبي ، ومنهم من يجمع له الرسالة والنبوة فكان رسول الله ﷺ رسولاً نبياً يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلمه ويراه ،

ويأتيه في النوم ، وأما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه في النوم .

أقول : وفي معناه روايات أخر .

وفي التوحيد بإسناده عن محمد بن مسلم ومحمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما علم رسول الله ﷺ أن جبرئيل من قبل الله إلا بالتوفيق .

وفي تفسير العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف لم يخف رسول الله ﷺ فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزع به الشيطان ؟ قال : فقال : إن الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ قال : خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله ﷺ يخبره ويسدده ، وهو مع الأئمة من بعده .

أقول : وفي معناها عدة روايات وفي بعضها أنه من الملكوت ، قال في روح المعاني : ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن المراد من هذا الروح ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله ﷺ ولم يصعد إلى السماء ، وهذا القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح عن هذين الإمامين . انتهى . والذي في مجمع البيان : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالوا : ولم يصعد إلى السماء وإنه لفينا . انتهى . واستغرابه فيما لا دليل له على نفيه غريب . على أنه يسلم تسديد هذا الروح لبعض الأئمة غير النبي كما هو ظاهر لمن راجع قسم الإشارات من تفسيره .

وفي النهج : ولقد قرن الله به ﷺ من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره .

وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر عن علي قال : قيل للنبي ﷺ : هل عبت وثناً قط ؟ قال : لا . قالوا : فهل شربت خمرأ قط ؟ قال : لا . وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب وما

الإيمان ، وبذلك نزل القرآن ﴿ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان﴾ .

وفي الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : وقال في نبيه عليه السلام : ﴿وانك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾ يقول : تدعو .

وفي الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول . وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية : ﴿ألا إلى الله تصير الأمور﴾ .

سورة الزخرف

مكية ، وهي تسع وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ (٤) أَفَنَضْرِبُ
عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُتِبَ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (٥) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ
فِي الْأَوَّلِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٧)
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (٨) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠)
وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
نُخْرِجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ
وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ
رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤) .

(بيان)

السورة موضوعة للإنتذار كما تشهد به فاتحتها وخاتمتها والمقاصد المتخللة بينهما إلا ما في قوله : ﴿إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم﴾ إلى تمام ست آيات استطرادية .

تذكر أن السنة الإلهية إنزال الذكر وإرسال الأنبياء والرسول ولا يصد عنه ذلك إسراف الناس في قولهم وفعلهم بل يرسل الأنبياء والرسول ويهلك المستهزئين بهم والمكذابين لهم ثم يسوقهم إلى نار خالدة .

وقد ذكرت إرسال الأنبياء بالإجمال أولاً ثم سمي منهم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام ، وذكرت من إسراف الكفار أشياء ومن عمدتها قولهم بأن الله سبحانه ولداً وأن الملائكة بنات الله ففيها عناية خاصة بنفي الولد عنه تعالى فكررت ذلك وردته وأوعدهم بالعذاب ، وفيها حقائق متفرقة أخرى .

والسورة مكية بشهادة مضامين آياتها إلا قوله : ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾ الآية ، ولم يثبت كما سيأتي إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿والكتاب المبين﴾ ظاهره أنه قسم وجوابه قوله : ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾ إلى آخر الآيتين ، وكون القرآن مبيناً هو إبانته وإظهاره طريق الهدى كما قال تعالى : ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾^(١) ، أو كونه ظاهراً في نفسه لا يرتاب فيه كما قال : ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون﴾ الضمير للكتاب ، و﴿قرآناً عربياً﴾ أي مقروءاً باللغة العربية و﴿لعلكم تعقلون﴾ غاية الجعل وغرضه .

وجعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور يشهد بأن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس ، ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ فمفاد الآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر أجني عن العقول البشرية وإنما جعله الله قرآناً عربياً وألبسه هذا اللباس رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه ، والرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب

(١) السجدة : ٨٩ .

(٢) البقرة : ٢ .

دون المتكلم كما تقدم غير مرة .

قوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيمٌ﴾ تأكيد وتبيين لما تدلُّ عليه الآية السابقة أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول .

والضمير للكتاب ، والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى : ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^(١) ، وتسميته بأم الكتاب لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره ، والتقييد بأم الكتاب و﴿لَدَيْنَا﴾ للتوضيح لا للاحتراز ، والمعنى : أنه حال كونه في أم الكتاب لدينا - حالاً لازمة - لعلي حكيم ، وسيجيء في أواخر سورة الجاثية كلام في أم الكتاب إن شاء الله .

والمراد بكونه علياً على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول ، وبكونه حكيماً أنه هناك محكم غير مفصل ولا مُجزأ إلى سور وآيات وجمل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً كما استفدناه من قوله تعالى : ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(٢) .

وهذان النعتان أعني كونه علياً حكيماً هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولاً وكان مؤلفاً من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمال القرآنية ، وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ وكان غير متجزئ إلى أجزاء وفصول فلا طريق للعقل إلى نبذه .

فمحصل معنى الآيتين : أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام لا تناله العقول لذيتك الوصفين وإنما أنزلناه بجعله مقرواً عربياً رجاء أن يعقله الناس .

فإن قلت : ظاهر قوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ إمكان تعقل الناس هذا القرآن العربي النازل تعقلاً تاماً فهذا الذي نقرؤه ونعقله إما أن يكون مطابقاً لما في أم الكتاب كل المطابقة أو لا يكون ، والثاني باطل قطعاً كيف وهو تعالى يقول : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ و﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^(٣) ، و﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابِ

(١) الروج : ٢٢ .

(٢) هود : ١ .

(٣) البروج : ٢٢ .

مكنون^(١) ، فتعين الأول ومع مطابقتها لأم الكتاب كل المطابقة ما معنى كون القرآن العربي الذي عندنا معقولاً لنا وما في أم الكتاب عند الله غير معقول لنا ؟

قلت : يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا وما في أم الكتاب نسبة المثل والممثل فالمثل هو الممثل بعينه لكن الممثل له لا يفقه إلا المثل فافهم ذلك .

وبما مرّ يظهر ضعف الوجوه التي أوردوها في تفسير الوصفين كقول بعضهم : إن المراد بكونه علياً أنه عالٍ في بلاغته مبین لما يحتاج إليه الناس ، وقول بعضهم : معناه أنه يعلو كل كتاب بما اختص به من الإعجاز وهو ينسخ الكتب غيره ولا ينسخه كتاب ، وقول بعضهم يعني أنه يعظمه الملائكة والمؤمنون .

وكقول بعضهم في معنى ﴿حكيم﴾ أنه مظهر للحكمة البالغة ، وقول بعضهم معناه أنه لا ينطق إلا بالحكمة ولا يقول إلا الحق والصواب ، ففي توصيفه بالحكيم تجوز لغرض المبالغة . وضعف هذه الوجوه ظاهر بالتدبر في مفاد الآية السابقة وظهور أن جعله قرآناً عربياً بالتزول عن أم الكتاب .

قوله تعالى : ﴿أفنزرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين﴾ الاستفهام للإنكار ، والفاء للتفريع على ما تقدم ، ونزرب الذكر عنهم صرفه عنهم . قال في المجمع : وأصل ضربت عنه الذكر أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهة ضربه بعضاً أو سوطاً ليعدل به إلى جهة أخرى ثم وضع الضرب موضع الصرف والعدل . انتهى . والصفح بمعنى الإعراض فصفحاً مفعول له ، واحتمل أن يكون بمعنى الجانب ﴿وأن كنتم﴾ محذوف الجار والتقدير لأن كنتم وهو متعلق بقوله : ﴿أفنزرب﴾ .

والمعنى : أفنصرف عنكم الذكر - وهو الكتاب الذي جعلناه قرآناً لتعقلوه - للإعراض عنكم لكونكم مسرفين أو أفنصرفه عنكم إلى جانب لكونكم مسرفين أي إنا لا نصرفه عنكم لذلك .

قوله تعالى : ﴿وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن﴾ ﴿كم﴾ للتكثير ، والأولون هم الأمم الدارجة و﴿ما يأتيهم﴾ الخ ، حال والعامل فيها ﴿أرسلنا﴾ .

والآيتان وما يتلوهما في مقام التعليل لعدم صرف الذكر عنهم بيان أن كونكم قوماً مسرفين لا يمنعنا من إجراء سنة الهداية من طريق الوحي فإننا كثيراً ما أرسلنا من نبي في الأمم الماضين والحال أنه ما يأتيهم من نبي إلا استهزؤا به وانجروا الأمر إلى أن أهلكنا من أولئك من هو أشد بطشاً منكم .

فكما كانت عاقبة إسرائفهم واستهزائهم الهلاك دون الصرف فكذلك عاقبة إسرائفكم ففي الآيات الثلاث كما ترى وعد للنبي ﷺ ووعد لقومه .

قوله تعالى : ﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأُولَى ﴾ قال الراغب : البطش تناول الشيء بصولة . انتهى وفي الآية التفات في قوله : ﴿ مِنْهُمْ ﴾ من الخطاب إلى الغيبة ، وكان الوجه فيه العدول عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ لعدم اعتبارهم بهذه القصص والعبر وليكون تمهيداً لقوله بعد : ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأُولَى ﴾ ويؤيده قوله بعد : ﴿ وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ خطاباً للنبي ﷺ . ومعنى قوله : ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأُولَى ﴾ ومضى في السور النازلة قبل هذه السورة من القرآن وصف الأمم الأولى وأنه كيف حاق بهم ما كانوا به يستهزؤون .

قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ﴿ في الآية وما يتلوها إلى تمام ست آيات احتجاج على ربوبيته تعالى وتوحيده فيها مع إشارة ما إلى المعاد وتبكيته لهم على إسرائفهم مأخوذ من اعترافهم بأنه تعالى هو خالق الكل ثم الأخذ بجهات من الخلق هي بعينها تدبير لأمر العباد كجعل الأرض لهم مهدياً وجعله فيها سبلاً وإنزال الأمطار فيستج أنه تعالى وحده مالك مدبر لأمرهم فهو الرب لا رب غيره .

وبذلك تبين أن الآية مقدمة وتوطئة لما تتضمنه الآيات التالية من الحججة وقد تقدم في هذا الكتاب مراراً أن الوثنية لا تنكر رجوع الصنع والإيجاد إليه تعالى وحده وإنما تدعي رجوع أمر التدبير إلى غيره .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي جعل لكم الأرض بحيث تربون فيها كما يربي الأطفال في المهد ، وجعل لكم في الأرض سبلاً وطرقاً تسلكونها وتهتدون بها إلى مقاصدكم .

وقيل : معنى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ رجاء أن تهتدوا إلى معرفة الله وتوحيده في

العبادة والأول أظهر .

وفي الكلام التفات إلى خطاب القوم بعد صرف الخطاب عنهم إلى النبي ﷺ ولعل الوجه فيه إظهار العناية بهذا المعنى في الخلقة وهو أن التدبير بعينه من الخلق فاعترفهم بكون الخلق مختصاً بالله سبحانه وقولهم برجوع التدبير إلى غيره من خلقه من التهافت في القول جهلاً فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطة .

قوله تعالى : ﴿والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشRNA به بلدة ميتاً كذلك تخرجون﴾ قيد تنزيل الماء بقدر للإشارة إلى أنه عن إرادة وتدبير لا كيف اتفق والانشار الإحياء ، والميت مخفف الميت بالتشديد ، وتوصيف البلدة به باعتبار أنها مكان لأن البلدة أيضاً إنما تتصف بالموت والحياة باعتبار أنها مكان ، والالتفات عن الغيبة إلى التكلم مع الغير في ﴿أنشRNA﴾ لإظهار العناية .

ولما استدل بتنزيل الماء بقدر وإحياء البلدة الميتة على خلقه وتدبيره استنتج منه أمراً آخر لا يتم التوحيد إلا به وهو المعاد الذي هو رجوع الكل إليه تعالى فقال : ﴿كذلك تخرجون﴾ أي كما أحيا البلدة الميتة كذلك تبعثون من قبوركم أحياء .

قيل : في التعبير عن إخراج النبات بالانشار الذي هو إحياء الموتى وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال وتوضيح منهاج القياس .

قوله تعالى : ﴿والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ قيل : المراد بالأزواج أصناف الموجودات من ذكر وأنثى وأبيض وأسود وغيرها ، وقيل : المراد الزوج من كل شيء فكل ما سوى الله كالقوى وتحت واليمين واليسار والذكر والأنثى زوج .

وقوله : ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ أي تركبونه ، والركوب إذا نسب إلى الحيوان كالفرس والإبل تعدى بنفسه فيقال : ركب الفرس وإذا نسب إلى مثل الفلك والسفينة تعدى بفي فيقال ركب فيه قال تعالى : ﴿وإذا ركبوا في الفلك﴾ ففي قوله : ﴿ما تركبون﴾ أي تركبونه تغليب لجانب الأنعام .

قوله تعالى : ﴿لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا﴾ إلى قوله ﴿لمنقلبون﴾ الاستواء على الظهور الاستقرار عليها ، والضمير في

﴿ظهوره﴾ راجع إلى لفظ الموصول في ﴿ما تركبون﴾ ، والضمير في قوله : ﴿إذا استويتم عليه﴾ للموصول أيضاً فكما يقال : استويت على ظهر الدابة يقال : استويت على الدابة .

والمراد بذكر نعمة الرب سبحانه بعد الاستواء على ظهر الفلك والأنعام ذكر النعم التي ينتفع بها الإنسان بتسخيره تعالى له هذه المراكب كالانتقال من مكان إلى مكان وحمل الأثقال قال تعالى : ﴿وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره﴾^(١) ، وقال : ﴿والأنعام خلقها﴾ إلى أن قال ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾^(٢) ، أو المراد ذكر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذكر هذه النعم إليه .

وقوله : ﴿وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ أي مطيقين والإقران الإطاعة .

وظاهر ذكر النعمة عند استعمالها والانتفاع بها شكر منعمها ولازم ذلك أن يكون ذكر النعمة غير قول : ﴿سبحان الذي﴾ الخ ، فإن هذا القول تسبيح وتنزيه له عما لا يليق بساحة كبريائه وهو الشريك في الربوبية والألوهية ، وذكر النعمة شكر - كما تقدم - والشكر غير التنزيه .

ويؤيد هذا ما ورد عن النبي ﷺ وأئمة أهل البيت عليهم السلام في ما يقال عند الاستواء على المركوب فإن الروايات على اختلافها تتضمن التحميد وراء التسبيح يقول ﴿سبحان الذي﴾ الخ .

وروى في الكشف عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه رأى رجلاً يركب دابة فقال : سبحان الذي سخر لنا هذا فقال : أبهذا أمرتم ؟ فقال : وبم أمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم .

وقوله : ﴿وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾ أي صائرون شهادة بالمعاد .

(١) إبراهيم : ٣٢ .

(٢) الحل : ٧ .

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧) أَوْ مِنْ يَنْشُرُوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أُولَئِذٍ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٢٥) .

(بيان)

حكاية بعض أقوالهم التي دعاهم إلى القول بها الإسراف والكفر بالنعم وهو قولهم بالولد وأن الملائكة بنات الله سبحانه ، واحتجاجهم على عبادتهم الملائكة ورده عليهم .

قوله تعالى : ﴿ وجعلوا له من عبادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ المراد بالجزء الولد فإن الولادة إنما هي الاشتقاق فالولد جزء من والده منفصل منه متصور بصورته .

وإنما عبر عن الولد بالجزء للإشارة إلى استحالة دعواهم ، فإن جزئية شيء من شيء كيما تصورت لا تتم إلا بتركيب في ذلك الشيء والله سبحانه واحد من جميع الجهات .

وقد بان بما تقدم أن ﴿من عباده﴾ بيان لقوله : ﴿جزاء﴾ ولا ضير في تقدم هذا النوع من البيان على المبين ولا في جمعية البيان وإفراد المبين .

قوله تعالى : ﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين﴾ أي أخلصكم للبنين فلكم بنون وليس له إلا البنات وأنتم ترون أن البنت أحسن من الابن فتبثون له أحسن الصنفين وتخصون أنفسكم بأشرفهما ، وهذا مع كونه قولاً محالاً في نفسه إزرار وإهانة ظاهرة وكفران .

وتقييد اتخاذ البنات بكونه مما يخلق لكونهم قائلين بكون الملائكة - على ربوبيتهم وألوهيتهم - مخلوقين لله ، والالتفات في الآية إلى خطابهم لتأكيد الإلزام وتثبيت التوبيخ ، والتذكير والتعريف في ﴿بنات﴾ و ﴿البنين﴾ للتحقير والتفخيم .

قوله تعالى : ﴿وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم﴾ المثل هو المثل والشبه المجانس للشيء وضرب الشيء مثلاً أخذه مجانساً للشيء «وما ضرب للرحمان مثلاً الأنثى ، والكظيم المملوء كرباً وغيظاً» .

والمعنى : وحالهم أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى الذي جعلها شياً مجانساً للرحمان صار وجهه مسوداً من الغم وهو مملوء كرباً وغيظاً لعدم رضاهم بذلك وعدّه عاراً لهم لكنهم يرضونه له .

والالتفات في الآية إلى الغيبة لحكاية شنيع سيرتهم وقبح طريقتهم للغير حتى يتعجب منه .

قوله تعالى : ﴿أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ أي أو جعلوا لله سبحانه من ينشؤ في الحلية أي يتربى في الزينة وهو في المخاصمة والمحاجة غير مبين لمحجته لا يقدر على تقرير دعواه .

وإنما ذكر هذين النعتين لأن المرأة بالطبع أقوى عاطفة وشنقة وأضعف تعقلاً بالقياس إلى الرجل وهو بالعكس ومن أوضح مظاهر قوة عواطفها تعلقها الشديد بالحلية والزينة وضعفها في تقرير الحجة المبني على قوة التعقل .

قوله تعالى : ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمان إناثاً﴾ الخ ، هذا معنى قولهم : إن الملائكة بنات الله وقد كان يقول به طوائف من عرب الجاهلية وأما غيرهم من الوثنية فربما عدوا في آلهتهم إلهة هي أم إله أو بنت إله لكن لم يقولوا بكون جميع

الملائكة إناثاً كما هو ظاهر المحكي في الآية الكريمة .

وإنما وصف الملائكة بقوله : ﴿الذين هم عباد الرحمان﴾ رداً لقولهم بأنوثتهم لأن الإناث لا يطلق عليهن العباد ، ولا يلزم منه اتصافهم بالذكرورة بالمعنى الذي يتصف به الحيوان فإن الذكورة والأنوثة اللتين في الحيوان من لوازم وجوده المادي المجهز للتناسل وتوليد المثل ، والملائكة في معزل من ذلك .

وقوله : ﴿أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون﴾ رد لدعواهم الأنوثة في الملائكة بأن الطريق إلى العلم بذلك الحس وهم لم يروه حتى يعلموا بها فلم يكونوا حاضرين عند خلقهم حتى يشاهدوا منهم ذلك .

فقوله : ﴿أشهدوا خلقهم﴾ الخ ، استفهام إنكاري ووعيد على قولهم بغير علم أي لم يشهدوا خلقهم وستكتب في صحائف أعمالهم هذه الشهادة عليهم ويسألون عنه يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون﴾ حجة عقلية داحضة محكية عنهم يمكن أن تقر تارة لإثبات صحة عبادة الشركاء بأن يقال : لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء ما عبدناهم ضرورة لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكننا نعبدهم فهو لم يشأ ذلك وعدم مشيئته عدم عبادتهم إذن في عبادتهم فلا منع من قبله تعالى عن عبادة الشركاء والملائكة منهم ، وهذا المعنى هو المنساق إلى الذهن من قوله في سورة الأنعام : ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء﴾^(١) ، على ما يعطيه السياق ما قبله وما بعده .

وتقرر تارة لإبطال النبوة القائلة أن الله يوجب عليكم كذا وكذا ويحرم عليكم كذا كذا بأن يقال لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء ولا نحل ولا نحرم شيئاً لم نعبد الشركاء ولم تضع من عندنا حكماً لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكننا نعبدهم ونحل ونحرم أشياء فلم يشأ الله سبحانه منا شيئاً ، فقول إن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وبالجمله إنه شاء كذا باطل .

وهذا المعنى هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى في سورة النحل : ﴿وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من

شيء^(١) ، بالنظر إلى السياق .

وقولهم في محكي الآية المبحوث عنها : ﴿لو شاء الرحمان ما عبدناهم﴾ على ما يفيد سياق الآيات السابقة واللاحقة مسوق للاحتجاج على المعنى الأول وهو تصحيح عبادتهم للملائكة فيكون في معنى آية سورة الأنعام وأخص منها .

وقوله : ﴿ما لهم بذلك من علم﴾ أي هو منهم قول مبني على الجهل فإنه مغالطة خلطوا فيها بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية وأخذ الأولى مكان الثانية ، فمقتضى الحجة أن لا إرادة تكوينية منه تعالى متعلقة بعدم عبادتهم الملائكة وانتفاء تعلق هذا النوع من الإرادة بعدم عبادتهم لهم لا يستلزم انتفاء تعلق الإرادة التشريعية به .

فهو سبحانه لما لم يشأ أن لا يعبدوا الشركاء بالإرادة التكوينية كانوا مختارين غير مضطرين على فعل أو ترك فأراد منهم بالإرادة التشريعية أن يوحدوه ولا يعبدوا الشركاء ، والإرادة التشريعية لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية غير حقيقية ، وإنما تستعمل في الشرائع والقوانين والتكاليف المولوية ، والحقيقة التي تبني عليها هي اشتغال الفعل على مصلحة أو مفسدة .

وبما تقدم يظهر فساد ما قيل : إن حجتهم مبنية على مقدمتين : الأولى أن عبادتهم للملائكة بمشيئته تعالى ، والثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى وقد أصابوا في الأولى وأخطأوا في الثانية حيث جهلوا أن المشيئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا والسخط في شيء من الطرفين .

وجه الفساد : أن مضمون الحجة عدم تعلق المشيئة على ترك العبادة وعدم تعلق المشيئة بالترك لا يستلزم تعلق المشيئة بالفعل بل لازمه الإذن الذي هو عدم المنع من الفعل . ثم إن ظاهر كلامه قصر الإرادة في التكوينية وإهمال التشريعية التي عليها المدار في التكاليف المولوية وهو خطأ منه .

ويظهر أيضاً فساد ما نسب إلى بعضهم أن المراد بقولهم : ﴿لو شاء الرحمان ما عبدناهم﴾ الاعتذار عن عبادة الملائكة بتعلق مشيئة الله بها مع الاعتراف بكونها قبيحة .

وذلك أنهم لم يكونوا مسلمين لقبح عبادة آلهم حتى يعتذروا عنها وقد حكي عنهم ذيلاً قولهم : ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ .

وقوله . ﴿إن هم إلا يخرصون﴾ الخرص - على ما يظهر من الراغب - القول على الظن والتخمين ، وفسر أيضاً بالكذب .

قوله تعالى : ﴿أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون﴾ ضمير ﴿من قبله﴾ للقرآن ، وفي الآية نفي أن يكون لهم حجة من طريق النقل كما أن في الآية السابقة نفي حجتهم من طريق العقل ، ومحصل الآيتين أن لا حجة لهم على عبادة الملائكة لا من طريق العقل ولا من طريق النقل فلم يأذن الله فيها .

قوله تعالى : ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ الأمة الطريقة التي تؤم وتقصّد ، والمراد بها الدين ، والإضراب عما تحصل من الآيتين ، والمعنى : لا دليل لهم على حقية عبادتهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وإنا على آثارهم مهتدون أي إنهم متشبثون بتقليد آباءهم فحسب .

قوله تعالى : ﴿وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا﴾ الخ ، أي إن التثبت بذيل التقليد ليس مما يختص بهؤلاء فقد كان ذلك دأب أسلافهم من الأمم المشركين وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وهو النبي إلا تشبث متنعموها بذيل التقليد وقالوا : إنا وجدنا أسلافنا على دين وإنا على آثارهم مقتدون لن نتركها ولن نخالفهم .

ونسبة القول إلى مترفيهم للإشارة إلى أن الإنتراف والتنعم هو الذي يدعوههم إلى التقليد ويصرفهم عن النظر في الحق .

قوله تعالى : ﴿قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم﴾ الخ ، القائل هو النذير ، والخطاب للمترفين ويشمل غيرهم بالتبعية ، والعطف في ﴿أولو جنتكم﴾ على محذوف يدل عليه كلامهم ، والتقدير إنكم على آثارهم مقتدون ولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ والمحصّل : هل أنتم لازمون لدينهم حتى لو كان ما جنتكم به من الدين أهدى منه ؟ وعد النذير ما جاءهم به أهدى من دينهم مع كون دينهم باطلاً لا هدى فيه من باب مجارة الخصم .

وقوله : ﴿قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون﴾ جواب منهم لقول النذير : ﴿أولو

جنتكم ﴿ الخ وهو تحكم من غير دليل .

قوله تعالى : ﴿فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين﴾ أي تفرع على ذلك الإرسال والرد بالتقليد والتحكم أنا أهلكناهم بتكذيبهم فانظر كيف كان عاقبة أولئك السابقين من أهل القرى ، وفيه تهديد لقوم النبي ﷺ .

* * *

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا
الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ
مُبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠)
وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ
أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا
يَتَكُونُونَ (٣٤) وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥) وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (٣٧) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ
الْمَشْرِقَيْنِ فَيُشْسِ الْقَرِينُ (٣٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ

كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٠) فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١)
 أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَمْسِكْ
 بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ
 وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
 أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (٤٥) .

(بيان)

لما انجز الكلام إلى ردهم رسالة الرسول وكفرهم بها تحكماً وتشبّهم في الشرك
 بذيل تقليد الآباء والأسلاف من غير دليل عقّب ذلك بالإشارة إلى قصة إبراهيم عليه السلام
 ورفضه تقليد أبيه وقومه وتبرّيه عما يعبدونه من دون الله سبحانه واستهدائه هدى ربه
 الذي فطره .

ثم يذكر تمتيعه لهم بنعمه وكفرانهم بها بالكفر بكتاب الله وطعنهم فيه وفي
 رسوله بما هو مردود عليهم . ثم يذكر تبعة الإعراض عن ذكر الله وما تنتهي إليه من
 الشقاء والخسران ، ويعطف عليه إياس النبي ﷺ من إيمانهم وتهديدهم بالعذاب
 ويؤكد الأمر للنبي ﷺ أن يستمسك بالقرآن وأنه لذكر له ولقومه وسوف يسألون
 عنه ، وأن الذي فيه من دين التوحيد هو الذي كان عليه الأنبياء السابقون عليه .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ البراء
 مصدر من برىء يبرأ فهو برىء بمعنى «إنتني براء» : إني ذو براء أو برىء على
 سبيل المبالغة مثل زيد عدل .

وفي الآية إشارة إلى تبري إبراهيم عليه السلام مما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام
 والكواكب بعد ما حاجهم فيها فاستندوا فيها إلى سيرة آبائهم على ما ذكر في سور
 الأنعام والأنبياء والشعراء وغيرها .

والمعنى : واذكر لهم إذ تبرأ إبراهيم عن آلهة أبيه وقومه إذ كانوا يعبدونها
 تقليداً لأبائهم من غير حجة وقام بالنظر وحده .

قوله تعالى : ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ أي إلا الذي أوجدني وهو الله

سبحانه ، وفي توصيفه تعالى بالفطر إشارة إلى الحجة على ربوبيته وألوهيته فإن الفطر والإيجاد لا ينفك عن تدبير أمر الموجود المفطور فالذي فطر الكل هو الذي يدبر أمرهم فهو الحقيق أن يعبد .

وقوله : ﴿فإنه سيهدين﴾ أي إلى الحق الذي أطلبه ، وقيل : أي إلى طريق الجنة ، وفي هذه الجملة إشارة إلى خاصة أخرى ربوبية وهي الهداية إلى السبيل الحق الذي يجب أن يسلكه الإنسان فإن السوق إلى الكمال من تمام التدبير فعلى الرب المدبر لأمر مربوبه أن يهديه إلى كماله وسعاده ، قال تعالى : ﴿ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾^(١) ، وقال : ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾^(٢) ، فالرجوع إلى الله بتوحيد العبادة يستتبع الهداية كما قال تعالى : ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾^(٣) .

والاستثناء في قوله : ﴿إلا الذي فطرني﴾ منقطع لأن الوثنيين لا يعبدون الله كما مر مراراً ، فقول بعضهم : إنه متصل ، وأنهم كانوا يقولون : الله ربنا مع عبادتهم الأوثان ، كما ترى .

قوله تعالى : ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون﴾ الظاهر أن ضمير الفاعل المستتر في ﴿جعلها﴾ لله سبحانه ، والضمير البارز - على ما قيل - لكلمة البراءة التي تكلم بها إبراهيم عليه السلام ومعناها معنى كلمة التوحيد فإن مفاد «لا إله إلا الله» نفى الألوهة غير الله لا نفى الألوهة وإثبات الإله تعالى^(٤) وهو ظاهر فلا حاجة إلى ما تكلف به بعضهم أن الضمير لكلمة التوحيد المعلوم مما تكلم به إبراهيم عليه السلام .

والمراد بعقبه ذريته وولده ، وقوله : ﴿لعلهم يرجعون﴾ أي يرجعون من عبادة آلهة غير الله إلى عبادته تعالى أي يرجعون بعضهم - وهم العابدون لغير الله بدعوة بعضهم وهم العابدون لله - إلى عبادته تعالى ، وبهذا يظهر أن المراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوتهم عن الموحّد ما داموا ، ولعل هذا عن استجابة دعائه عليه السلام إذ يقول : ﴿واجنّبي وبنّي أن نعبد الأصنام﴾^(٥) .

(١) طه : ٥٠ .

(٢) النحل : ٩ .

(٣) العنكبوت : ٦٩ .

(٥) إبراهيم : ٣٥ .

(٤) وذلك أن «الله» فيها مرفوع على البدلية لا منصوب على الاستثناء .

وقيل : الضمير في «جعل» لإبراهيم عليه السلام فهو الجاعل هذه الكلمة باقية في عقبه رجاء أن يرجعوا إليها ، والمراد بجعلها باقية فيهم وصيته لهم بذلك كما قال تعالى : ﴿وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(١) .

وأنت خير بأن الوصية بكلمة التوحيد لا تسمى جعلاً للكلمة باقية في العقب وإن صح أن يقال : أراد بها ذلك لكنه غير جعلها باقية فيهم !

وقيل : المراد أن الله جعل الإمامة كلمة باقية في عقبه وسيجيء الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

ويظهر من الآية أن ذرية إبراهيم عليه السلام لا تخلو من هذه الكلمة إلى يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ إضراب عما يفهم من الآية السابقة ، والمعنى : أن رجوعهم عن الشرك إلى التوحيد كان هو الغاية المرجوة منهم لكنهم لم يرجعوا بل متعت هؤلاء من قومك وأبائهم فتمتعوا بنعمي ﴿حتى جاءهم الحق ورسول مبين﴾ .

ولعل الالتفات إلى التكلم وحده في قوله : ﴿بل متعت﴾ للإشارة إلى تفخيم جرمهم وأنهم لا يقصدون في كفرانهم للنعمة وكفرهم بالحق ورميه بالسحر إلا إياه تعالى وحده .

والمراد بالحق الذي جاءهم هو القرآن ، وبالرسول المبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ هذا طعنهم في الحق الذي جاءهم وهو القرآن ويستلزم الطعن في الرسول . كما أن قولهم الآتي : ﴿لَوْلَا نَزَّلَ﴾ الخ ، كذلك .

قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ المراد بالقريتين مكة والطائف ، ومرادهم بالعظمة - على ما يفيد السياق - ما هو من حيث المال والجاه اللذين هما ملاك الشرافة وعلو المنزلة عند أبناء الدنيا ، والمراد

بقوله : ﴿رجل من القريتين عظيم﴾ رجل من إحدى القريتين حذف المضاف إيجازاً .

ومرادهم أن الرسالة منزلة شريفة إلهية لا ينبغي أن يتلبس به إلا رجل شريف في نفسه عظيم مطاع في قومه ، والنبي ﷺ فقير فاقد لهذه الخصلة ، فلو كان القرآن الذي جاء به وحياً نازلاً من الله فلولا نزل على رجل عظيم من مكة أو الطائف كثير المال رفيع المنزلة .

وفي المجمع : ويعنون بالرجل العظيم من إحدى القريتين الوليد بن المغيرة من مكة وأبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف . عن قتادة ، وقيل : عتبة بن أبي ربيعة من مكة وابن عبد ياليل من الطائف . عن مجاهد ، وقيل : الوليد بن المغيرة من مكة وحبيب بن عمر الثقفي من الطائف . عن ابن عباس . انتهى .

والحق أن ذلك من تطبيق المفسرين وإنما قالوا ما قالوا على الإيهام وأرادوا أحد هؤلاء من عظماء القريتين على ما هو ظاهر الآية .

قوله تعالى : ﴿أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾ الخ ، المراد بالرحمة - على ما يعطيه السياق - النبوة .

وقال الراغب : العيش الحياة المختصة بالحيوان ، وهو أخص من الحياة لأن الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى وفي الملك ، ويشق منه المعيشة لم يتعيش به . انتهى . وقال : التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهراً - إلى أن قال : والسخري هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته . انتهى .

والآية والآيتان بعدها في مقام الجواب عن قولهم : ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل﴾ الخ ، ومحصلها أن قولهم هذا تحكم ظاهر ينبغي أن يتعجب منه فإنهم يحكمون فيما لا يملكون . هذه معيشتهم في الحياة الدنيا يعيشون بها ويرتزقون وهي رحمة منا لا قدر لها ولا منزلة عندنا وليست إلا متاعاً زائلاً نحن نقسمها بينهم وهي خارحة عن مقدرتهم ومشيتهم فكيف يقسمون النبوة التي هي الرحمة الكبرى وهي مفتاح سعادة البشر الدائمة والفلاح الخالد فيعطونها لمن شاءوا ويمنعونها ممن شاءوا .

فقوله : ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ الاستفهام للإنكار ، والالتفات إلى الغيبة في قوله : ﴿رحمة ربك﴾ ولم يقل : رحمتنا ، للدلالة على اختصاص النبي ﷺ

بعناية الربوبية في النبوة .

والمعنى : أنهم لا يملكون النبوة التي هي رحمة الله خاصة به حتى يمنعوك منها ويعطوها لمن هووا .

وقوله : ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾ بيان لوجه الإنكار في الجملة السابقة بأنهم عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوة بمراحل ولا منزلة له وهو معيشتهم في الحياة الدنيا فنحن قسمناها بينهم فكيف يقسمون ما هو أرفع منزلة منها بما لا يقدر قدره وهو النبوة التي هي رحمة ربك الخاصة به .

والدليل على أن الأرزاق والمعاش ليست بيد الإنسان اختلاف أفراده بالغنى والفقر والعافية والصحة وفي الأولاد وسائر ما يعدّ من الرزق ، وكلّ يريد أن يقتني منها ما لا مزيد عليه ، ولا يكاد يتيسّر لأحد منهم جميع ما يتمناه ويرتضيه فلو كان ذلك بيد الإنسان لم يوجد معدم فقير في شيء منها بل لم يختلف اثنان فيها فاختلفا فيهم فيها أوضح دليل على أن الرزق مقسوم بمشيئة من الله دون الإنسان .

على أن الإرادة والعمل من الإنسان بعض الأسباب الناقصة لحصول المطلوب الذي هو الرزق ووراءهما أسباب كونية لا تحصى خارجة عن مقدرة الإنسان لا يحصل المطلوب إلا بحصولها جميعاً واجتماعها عليه وليست إلا بيد الله الذي إليه تنتهي الأسباب .

هذا كله في المال وأما الجاه فهو أيضاً مقسوم من عند الله فإنه يتوقف على صفات خاصة بها ترتفع درجات الإنسان في المجتمع فيتمكن من تسخير من هو دونه كالفطنة والدهاء والشجاعة وعلو الهمة وإحكام العزيمة وكثرة المال والعشيرة وشيء من ذلك لا يتم إلا بصنع من الله سبحانه ، وذلك قوله : ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً﴾ .

فيتبين بمجموع القولين أعني قوله : ﴿نحن قسمنا﴾ الخ ، وقوله : ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض﴾ الخ ، أن القاسم للمعيشة والجاه بين الناس هو الله سبحانه لا غير ، وقوله : ﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ أي النبوة خير من المال فكيف يملكون قسمها وهم لا يملكون قسم المال فيما بينهم .

ومن الممكن أن يكون قوله : ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض﴾ عطف تفسير

على قوله : ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم﴾ الخ ، يبين قسم المعيشة بينهم ببيان علل انقسامها في المجتمع الإنساني ، بيان ذلك أن كثرة حوائج الإنسان في حياته الدنيا بحيث لا يقدر على رفع جميعها في عيش انفرادي أحوجته إلى الاجتماع مع غيره من الأفراد على طريق الاستخدام والاستدراار أولاً وعلى طريق التعاون والتعاقد ثانياً كما مر في مباحث النبوة من الجزء الثاني من الكتاب .

فأل الأمر إلى المعاوضة العامة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن يعطي كل مما عنده من حوائج الحياة ما يفضل من حاجته ويأخذ به من الغير ما يعادله مما يحتاج إليه فيعطي مثلاً ما يفضل من حاجته من الماء الذي عنده وقد حصّله واختص به ويأخذ من غيره ما يزيد على قوته من الغذاء ، ولازم ذلك أن يسعى كل فرد بما يستعد له ويحسنه من السعي فيقتني مما يحتاج إليه ما يختص به ، ولازم ذلك أن يحتاج غيره إليه فيما عنده من متاع الحياة فيتسخر له فيفيده ما يحتاج إليه كالخباز يحتاج إلى ما عند السقاء من المال وبالعكس فيتعاونان بالمعاوضة وكالمخدوم يتسخر للمخادم لخدمته والمخادم يتسخر للمخدوم لماله وهكذا فكل بعض من المجتمع مسخر لآخرين بما عنده والآخرين متسخرون له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط لما أن كلاً يرتفع على غيره بما يختص به مما عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلق الهمم والقصود به .

وعلى ما تقدم فالمراد بالمعيشة كل ما يعاش به أعم من المال والجاه أو خصوص المال وغيره تبع له كما يؤيده قوله ذيلًا : ﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ فإن المراد به المال وغيره من لوازم الحياة مقصود بالتبع .

قوله تعالى : ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة﴾ إلى قوله ﴿ومما رجع عليها يظهرون﴾ الآية وما يتلوها لبيان أن متاع الدنيا من مال وزينة لا قدر لها عند الله سبحانه ولا منزلة .

قالوا : المراد بكون الناس أمة واحدة كونهم مجتمعين على سنة واحدة هي الكفر بالله لو رأوا أن زينة الدنيا بحذافيرها عند الكافر بالله والمؤمن صفر الكف منها مطلقاً ، والمعارج الدرجات والمصاعد .

والمعنى : ولولا أن يجتمع الناس على الكفر لو رأوا تنعم الكافرين وحرمان

المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ودرجات عليها يظهرون لغيرهم .

ويمكن أن يكون المراد بكون الناس أمة واحدة كونهم جميعاً على نسبة واحدة تجاه الأسباب العاملة في حفظ العيش من غير فرق بين المؤمن والكافر ، فمن سعى سعيه للرزق ووافقته الأسباب والعوامل الموصلة الأخرى نال منه مؤمناً كان أو كافراً ، ومن لم يجتمع له حرم ذلك وقتر عليه الرزق مؤمناً أو كافراً .

والمعنى : لولا ما أردنا أن يتساوى الناس تجاه الأسباب الموصلة إلى زخارف الدنيا ولا يختلفوا فيها بالإيمان والكفر لجعلنا لمن يكفر ، الخ .

قوله تعالى : ﴿ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً﴾ تنكير ﴿أبواباً﴾ و ﴿سرراً﴾ للتفخيم ، والزخرف الذهب أو مطلق الزينة ، قال في المجمع : الزخرف كمال حسن الشيء ومنه قيل للذهب ، ويقال : زخرفه زخرفة إذا حسنه وزينه ، ومنه قيل للنقوش والتصاوير : زخرف ، وفي الحديث إنه ﷺ لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي . انتهى . والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين﴾ ﴿إن﴾ للنفي و ﴿لما﴾ بمعنى إلا أي ليس كل ما ذكر من مزايا المعيشة إلا متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا تدوم .

وقوله : ﴿والآخرة عند ربك للمتقين﴾ المراد بالآخرة بقرينة المقام الحياة الآخرة السعيدة كأن الحياة الآخرة الشقية لا تعد حياة .

والمعنى : أن الحياة الآخرة السعيدة بحكم من الله تعالى وقضاء منه مختصة بالمتقين ، وهذا التخصيص والقصر يؤيد ما قدمناه من معنى كون الناس أمة واحدة في الدنيا بعض التأيد .

قوله تعالى : ﴿ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرين﴾ يقال : عشي يعيش عشا من باب علم يعلم إذا كان يبصره آفة لا يبصر مطلقاً أو بالليل فقط ، وعشا يعيشو عشواً وعشواً من باب نصر ينصر إذا تعامى وتعشى بلا آفة ، والتقويض التقدير والإتيان بشيء إلى شيء ، يقال : قیضه له إذا جاء به إليه .

لما انتهى الكلام إلى ذكر المتقين وأن الآخرة لهم عند الله قرنه بعاقبة أمر

المعرضين عن الحق المتعامين عن ذكر الرحمن مشيراً إلى أمرهم من أوله وهو أن تعاميههم عن ذكر الله يورثهم ملازمة قرناء الشياطين فيلازمونهم مضلين لهم حتى يردوا عذاب الآخرة معهم .

فقوله : ﴿ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً﴾ أي من تعامى عن ذكر الرحمن ونظر إليه نظر الأعشى جثنا إليه بشيطان ، وقد عبّر تعالى عنه في موضع آخر بالإرسال فقال : ﴿ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا﴾^(١) ، وإضافة الذكر إلى الرحمن للإشارة إلى أنه رحمة .

وقوله : ﴿فهو له قرين﴾ أي مصاحب لا يفارقه .

قوله تعالى : ﴿وإنهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾ ضمير ﴿إنهم﴾ للشياطين ، وضمائر الجمع الباقية للعاشين عن الذكر ، واعتبار الجمع نظراً إلى المعنى في ﴿ومن يعشُ﴾ الخ ، والصدّ الصرف ، والمراد بالسبيل ما يدعو إليه الذكر من سبيل الله الذي هو دين التوحيد .

والمعنى : وإن الشياطين ليصرفون العاشين عن الذكر ويحسب العاشون أنهم أي العاشين أنفسهم - مهتدون إلى الحق .

وهذا أعني حسبانهم أنهم مهتدون عند انصدادهم عن سبيل الحق إمارة تقيض القرين ودخولهم تحت ولاية الشيطان فإن الإنسان بطبعه الأولي مفطور على الميل إلى الحق ومعرفة إذا عرض عليه ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه اتباعاً للهوى ودام عليه طبع الله على قلبه وأعمى بصره وقبض له القرين فلم ير الحق الذي تراءى له وطبق الحق الذي يميل إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعوه إليه الشيطان فيحسب أنه مهتد وهو ضال ويخيّل إليه أنه على الحق وهو على الباطل .

وهذا هو الغطاء الذي يذكر تعالى أنه مضروب عليهم في الدنيا وأنه سينكشف عنهم يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى﴾ إلى أن قال ﴿هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾^(٢) ، وقال فيما يخاطبه يوم القيامة ومعه قرينه : ﴿لقد

(١) مريم : ٨٣ .

(٢) الكهف : ١٠٤ .

كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» - إلى أن قال -
«قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد»^(١) .

قوله تعالى : «حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبش
القرين» «حتى» غاية لاستمرار الفعل الذي يدل عليه قوله في الآية السابقة :
«يصدونهم» وقوله : «يحسبون» أي لا يزال القرناء يصدونهم ولا يزالون يحسبون
أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا الواحد منهم .

والمراد بالمجيء إليه تعالى البعث ، وضمير «جاء» و «قال» راجع إلى
الموصول باعتبار لفظه ، والمراد بالمشرقين المشرق والمغرب غلب فيه جانب
المشرق .

والمعنى : وإنهم يستمرون على صدهم عن السبيل ويستمر العاشون عن
الذكر على حساب أنهم مهتدون في انصدادهم حتى إذا حضر الواحد منهم عندنا
ومعه قرينه وكشف له عن ضلاله وما يستتبعه من العذاب الأليم ، قال مخاطباً لقرينه
متأذياً من صحابته : يا ليت بيني وبينك بعد المشرق والمغرب فبش القرين أنت .

ويستفاد من السياق أنهم معذبون بصحابة القرناء وراء عذابهم بالنار ، ولذا
يتمنون التباعد عنهم ويخصونه بالذكر وينسون سائر العذاب .

قوله تعالى : «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون»
الظاهر أنه معطوف على ما قبله من وصف حالهم ، والمراد باليوم يوم القيامة ،
وقوله : «أنكم في العذاب مشتركون» فاعل «لن ينفعكم» والمراد بضمير جمع
المخاطب العاشون عن الذكر وقرناؤهم ، و «إذ ظلمتم» واقع موقع التعليل .

والمراد - والله أعلم - أنكم إذا أساء بعضكم إلى بعض في الدنيا فأوقعه في
مصيبة ربما تسليتم بعض التسلي لو ابتلي هو نفسه بمثل ما ابتلاكم به فينفعكم ذلك
تسلياً وتشفياً لكن لا ينفعكم يوم القيامة اشتراك قرنائكم معكم في العذاب فإن
اشتراكهم معكم في العذاب وكونهم معكم في النار هو بعينه عذاب لكم .

وذكر بعض المفسرين أن فاعل «لن ينفعكم» ضمير راجع إلى تمنيه

المذكور في الآية السابقة ، وقوله : ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي ، وقوله : ﴿أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ تعليل لنفي النفع والمعنى : ولن ينفعكم تمنى التباعد عنكم لأن حقكم أن تشركوا أنتم وقرنائكم في العذاب .

وفيه أن فيه تدافعاً فإنه أخذ قوله : ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ تعليلاً لنفي نفع التمني أولاً وقوله : ﴿أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ تعليلاً له ثانياً ولازم التطابق بين التعليلين أن يذكر ثانياً القضاء على المتمنين التابعين بالعذاب لا باشتراك التابعين والمتبوعين فيه .

وقال بعضهم : معنى الآية أنه لا يخفف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب لأن لكل واحد منكم ومن قرنائكم الحظ الأوفر من العذاب .

وفيه أن ما ذكر من سبب عدم النفع وإن فرض صحيحاً في نفسه لكن لا دلالة عليه من جهة لفظ الآية ولا سياق الكلام .

وقال بعضهم : المعنى : لا ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها وتقسيم لعنائها لأن لكل منكم ومن قرنائكم من العذاب ما لا تبلغه طاقته .

وفيه ما في سابقه من الكلام ، ورد أيضاً بأن الانتفاع بذلك الوجه ليس مما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه .

قوله تعالى : ﴿أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ لما ذكر تقيضه القرناء لهم وتقليبهم إدراكهم بحيث يرون الضلال هدى ولا يقدرّون على معرفة الحق فرع عليه أن نبيه ﷺ أن هؤلاء صم عمى لا يقدر هو على إسماعهم كلمة الحق وهدايتهم إلى سبيل الرشاد فلا يتجشم ولا يتكلف في دعوتهم ولا يحزن لإعراضهم ، والاستفهام للإنتكار ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فَإِذَا تَذَهَّبَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الْآلِهَةَ الَّذِينَ عَدَدْنَاهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ مُّشْرِكُونَ﴾ المراد بالإذهاب به توفيه ﷺ قبل الانتقام منهم ، وقيل : المراد إذهابه بإخراجه من بينهم ، وقوله : ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي لا محالة ، والمراد بإراءته ما وعدهم الانتقام منهم قبل توفيه ﷺ أو حال كونه بينهم ، وقوله : ﴿فَإِنَّا

عليهم مقتدرون ﴿ أي اقتدارنا يفوق عليهم .

وقوله في الصدر : ﴿فإما نذهبنَّ بك﴾ أصله إن نذهب بك زیدت عليه ما والنون للتأكيد ، ومحصل الآية إنا مستقمون منهم بعد توفيك أو قبلها لا محالة .

قوله تعالى : ﴿فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم﴾ الظاهر أنه تفريع لجميع ما تقدم من أن إنزال الذكر من طريق الوحي والنبوة من سننه تعالى وأن كتابه النازل عليه حق وهو رسول مبين لا يستجيب دعونه إلا المتقون ولا يعرض عنها إلا قرناء الشياطين ، ولا مطمع في إيمانهم وسيستقم الله منهم .

فأكد عليه الأمر بعد ذلك كله أن يجذ في التمسك بالكتاب الذي أوحى إليه لأنه على صراط مستقيم .

قوله تعالى : ﴿وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون﴾ الظاهر أن المراد بالذكر ذكر الله ، وبهذا المعنى تكرر مراراً في السورة ، واللام في ﴿لك ولقومك﴾ للاختصاص بمعنى توجه ما فيه من التكليف إليهم ، ويؤيده بعض التأييد قوله : ﴿وسوف تسألون﴾ أي عنه يوم القيامة .

وعن أكثر المفسرين أن المراد بالذكر الشرف الذي يذكر به ، والمعنى : وإنه لشرف عظيم لك ولقومك من العرب تذكرون به بين الأمم .

قوله تعالى : ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون﴾ قيل : المراد بالسؤال منهم السؤال من أمهم وعلماء دينهم كقوله تعالى : ﴿فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك﴾^(١) ، وفائدة هذا المجاز أن المسؤول عنه السؤال منهم عين ما جاءت به رسلهم لا ما يجيبونه من تلقاء أنفسهم .

وقيل : المراد السؤال من أهل الكتابين : التوراة والإنجيل فإنهم وإن كفروا لكن الحجة تقوم بتواتر خبرهم ، والخطاب للنبي ﷺ والتكليف لأمة .

وبعد الوجهين غير خفي ويزيد الثاني بعداً التخصيص بأهل الكتابين من غير مخصص ظاهر .

وقيل : الآية مما خوطب به النبي ﷺ ليلة المعراج أن يسأل أرواح الأنبياء عليهم السلام وقد اجتمع بهم أن يسألهم هل جاءوا بدين وراء دين التوحيد .
وقد وردت به غير واحدة من الروايات عن أئمة أهل البيت ﷺ وسيوافيك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾ وقيل : الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة إلى يوم الدين . عن أبي عبد الله عليه السلام .
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر وقد طبقت الآية في بعضها على الإمامة في عقب الحسين عليه السلام .

والتأمل في الروايات يعطي أن بناءها على إرجاع الضمير في ﴿وجعلها﴾ إلى الهداية المفهومة من قوله : ﴿سيهدين﴾ وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ أن الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وإبرادهم درجات القرب من الله سبحانه وإنزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله ، وحقيقة الهداية من الله سبحانه وتنسب إليه بالتبع أو بالعرض .

وفعلية الهداية النازلة من الله إلى الناس تشمله أولاً ثم تفيض عنه إلى غيره فله أتم الهداية ولغيره ما هي دونها وما ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله : ﴿فإنه سيهدين﴾ هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم مراتب الهداية التي هي حظ الإمام منها فهي الإمامة وجعلها كلمة باقية في عقبه جعل الإمامة كذلك .

وفي الاحتجاج عن العسكري عن أبيه عليهم السلام قال : إن رسول الله ﷺ كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة إذ قال له عبد الله بن أمية المخزومي : لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث أجلاً من فيما بيننا مالاً وأحسنه حالاً فهلا نزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وابتعثك به رسولاً ، على رجل من القريرتين عظيم : إما الوليد بن المغيرة بمكة وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف .

ثم ذكر ﷺ في كلام طويل جواب رسول الله ﷺ عن قوله بما في معنى الآيات .

ثم قال : وذلك قوله تعالى : ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ قال الله : ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ يا محمد ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾ فأحوجنا بعضنا إلى بعض أحوج هذا إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته .

فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب إما سلعة معه ليست معه ، وإما خدمة يصلح لها لا ينهيها لذلك الملك أن يستغني إلا به وإما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيد منها من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني ، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته .

ثم ليس للملك أن يقول : هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير ولا للفقير أن يقول : هلا اجتمع إلى رأيي ومعرفتي وعلمي وهـ أنصرف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغني ، ثم قال تعالى : ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً﴾ .

ثم قال : يا محمد ﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا .

وفي الكافي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين ﷺ عن قول الله عز وجل : ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة﴾ قال : عني بذلك أمة محمد أن يكونوا على دين واحد كفاراً كلهم ﴿لجعلنا لمن يكفر بالرحمان﴾ إلى آخر الآية .

وفي تفسير القمي بإسناده عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله ﷺ قال : ﴿فإما نذهبن بك﴾ يا محمد من مكة إلى المدينة فإننا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب ﷺ .

وفي الدر المشثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن قتادة في قوله : ﴿فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون﴾ قال :

قال أنس ذهب رسول الله ﷺ وبقيت النعمة ولم ير الله نبيه في أمته شيئاً يكرهه حتى قبض ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم رأى ما يصيب أمته بعده فما رؤي ضاحكاً منبسطاً حتى قبض .

أقول : وروى فيه هذا المعنى عنه وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهما بطرق أخرى .

وفيه أخرج ابن مردويه من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في قوله تعالى : ﴿ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ﴾ نزلت في علي بن أبي طالب أنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي .

أقول : ظاهر الرواية وما قبلها وما في معناهما أن الوعيد في الآيتين للمنحرفين عن الحق من أهل القبلة دون كفار قريش .

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل يقول فيه : وأما قوله تعالى : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ فهذا من براهين نبينا ﷺ التي آتاه الله إياها وأوجب به الحجة على سائر خلقه لأنه لما ختم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل خصه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج وجمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به وحملوه من عزائم الله وآياته وبراهينه . الحديث .

أقول : وروى هذا المعنى القمي في تفسيره بإسناده عن أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام في جواب ما سألته نافع بن الأزرق ، ورواه في الدر المنثور بطرق عن سعيد بن جبير وابن جريح وابن زيد .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا

لَمْهْتَدُونَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (٥٠)
وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ
أَلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا
الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٢) فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ (٥٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (٥٦) .

(بيان)

لما ذكر طغيانهم بعد تمتيعهم بنعمه ورميهم الحق الذي جاءهم به رسول مبين
بأنه سحر وأنهم قالوا : ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ فرجحوا
الرجل على النبي ﷺ بكثرة ماله مثل لهم بقصة موسى ﷺ وفرعون وقومه حيث
أرسله الله إليهم بآياته الباهرة فضحكوا منها واستهزؤا بها ، واحتج فرعون فيما
خاطب به قومه على أنه خير من موسى بملك مصر وأنهار تجري من تحته
فاستخفهم فأطاعوه قال أمر استكبارهم أن انتقم الله منهم فأغرقهم .

قوله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاء فقال إنني رسول
رب العالمين﴾ اللام في ﴿لقد﴾ للقسم ، والباء في قوله : ﴿بآياتنا﴾ للمصاحبة ،
والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون﴾ المراد بمجيئهم
بالآيات إظهار المعجزات للدلالة على الرسالة ، والمراد بالضحك ضحك الاستهزاء
استخفافاً بالآيات .

قوله تعالى : ﴿وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها﴾ الخ ، الأخت
المثل ، وقوله : ﴿هي أكبر من أختها﴾ كناية عن كون كل واحدة منها بالغة في
الدلالة على حقية الرسالة ، وجملة ﴿وما نريهم من آية﴾ الخ ، حال من ضمير

«منها» ، والمعنى : فلما أتاهم بالمعجزات إذا هم منها يضحكون والحال أن كلاً منها تامة كاملة في إعجازها ودالاتها من غير نقص ولا قصور .

وقوله : ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي رجاء أن يرجعوا عن استكبارهم إلى قبول رسالته ، والمراد بالعذاب الذي أخذوا به آيات الرجز التي نزلت عليهم من السنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كما في سورة الأعراف .

قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ﴾ ما في ﴿بما عهد عندك﴾ مصدرية أي بعهدك عندك والمراد به عهده أن يكشف عنهم العذاب لو آمنوا كما قيل أو أن يستجيب دعاءه إذا دعا كما احتمله بعضهم .

وقولهم : يا أيها الساحر خطاب استهزاء استكباراً منهم كما قالوا : ادع ربك ولم يقولوا : ادع ربنا أو ادع الله استكباراً ، والمراد أنهم طلبوا منه الدعاء لكشف العذاب عنهم ووعدوه الاهتداء .

وقيل : معنى الساحر في عرفهم العالم وكان الساحر عندهم عظيماً يعظمونه ولم يكن صفة ذم . وليس بذاك بل كانوا ساخرين على استكبارهم كما يشهد به قولهم : ادع لنا ربك .

قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ النكث نقض العهد وخلف الوعد ، ووعدهم هو قولهم : ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مَلِكٌ مِّمَّنْ هَٰؤُلَاءِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أي ناداهم وهو بينهم ، وفصل «قال» لكونه في موضع جواب السؤال كأنه قيل : فماذا قال ؟ فقيل : قال كذا .

وقوله : ﴿وهذه الأنهار تجري من تحتي﴾ أي من تحت قصري أو من بستانني الذي فيه قصري المرتفع العالي البناء ، والجملة أعني قوله : ﴿وهذه الأنهار﴾ الخ ، حالية أو ﴿وهذه الأنهار﴾ معطوف على ﴿ملك مصر﴾ ، وقوله : ﴿تجري من تحتي﴾ حال من الأنهار ، والأنهار أنهار النيل .

وقوله : ﴿أفلا تبصرون﴾ في معنى تكرير الاستفهام السابق في قوله : ﴿أليس

لي ملك مصر الخ .

قوله تعالى : ﴿أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين﴾ المهين الحقير الضعيف من المهانة بمعنى الحقارة ، ويريد بالمهين موسى عليه السلام لما به من الفقر ورثاة الحال .

وقوله : ﴿ولا يكاد يبين﴾ أي يفصح عن مراده ولعله كان يصف موسى عليه السلام به باعتبار ما كان عليه قبل الرسالة لكن الله رفع عنه ذلك لقوله : ﴿قال قد أوتيت سؤلك يا موسى﴾^(١) بعد قوله عليه السلام : ﴿واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾^(٢) .

وقوله في صدر الآية : ﴿أنا خير﴾ الخ ، أم فيه إما منقطة لتقرير كلامه السابق والمعنى : بل أنا خير من موسى لأنه كذا وكذا ، وإما متصلة ، وأحد طرفي الترديد محذوف مع همزة الاستفهام ، والتقدير : أهذا أنا خير أم أنا خير الخ ، وفي المجمع قال سيويه والخليل : عطف أنا بأم على ﴿أفلا تبصرون﴾ لأن معنى ﴿أنا خير﴾ معنى أم تبصرون فكانه قال : أفلا تبصرون أم تبصرون لأنهم إذا قالوا له : أنت خير منه فقد صاروا بصراء عنده انتهى . أي إن وضع ﴿أنا خير﴾ موضع أم تبصرون من وضع المسبب موضع السبب أو بالعكس .

وكيف كان فالإشارة إلى موسى بهذا من دون أن يذكر باسمه للتحقير وتوصيفه بقوله : ﴿الذي هو مهين ولا يكاد يبين﴾ للتحقير وللدلالة على عدم خيريته .

قوله تعالى : ﴿فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾ الأسورة جمع سوار بالكسر ، وقال الراغب : هو معرب دستواره قالوا : كان من دأبهم أنهم إذا سؤدوا رجلاً بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب فالمعنى لو كان رسولا وساد الناس بذلك لألقي إليه أسورة من ذهب .

وقوله : ﴿أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾ الظاهر أن الاقتران بمعنى التقارن كالاستباق والاستواء بمعنى التسابق والتساوي ، والمراد إتيان الملائكة معه متقارنين لتصديق رسالته ، وهذه الكلمة مما تكررت على لسان مكذبي الرسل كقولهم : ﴿فلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً﴾^(١) .

(١) طه : ٣٦ .

(٢) الفرقان : ٧ .

(٢) طه : ٢٨ .

قوله تعالى : ﴿فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ أي استخف عقول قومه وأحلامهم ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين﴾ الإيساف الإغصاب أي فلما أغضبونا بفسوقهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، والغضب منه تعالى إرادة العقوبة .

قوله تعالى : ﴿فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين﴾ السلف المتقدم والظاهر أن المراد بكونهم سلفاً للآخرين تقدمهم عليهم في دخول النار ، والمثل الكلام السائر الذي يتمثل به ويعتبر به ، والظاهر أن كونهم مثلاً لهم كونهم مما يعتبر به الآخرون لو اعتبروا واتعظوا .

(بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا يكاد يبين﴾ قال : لم يبين الكلام .

وفي التوحيد بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ قال : إن الله لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسه رضى وسخطهم لنفسه سخطاً وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك .

وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه ولكن هذا معنى ما قال من ذلك ، وقد قال أيضاً من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها ، وقال أيضاً : ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ، وقال أيضاً : ﴿إن الذين يباعدونك إنما يباعدون الله﴾ وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك ، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك .

ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول : إن المكون يبيد يوماً لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير فإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة ، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكون من المكون ولا القادر من المقدر ولا الخالق من المخلوقين تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً .

هو الخالق للأشياء لا حاجة فإذا كان لا حاجة استحال الحد والكيف فيه فافهم ذلك إن شاء الله .

أقول : وروى مثله في الكافي بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عنه عليه السلام .

* * *

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَقَالُوا
 ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨)
 إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) وَلَوْ
 نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
 لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَا
 يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٢) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى
 بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ
 فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ (٦٥) .

(بيان)

إشارة إلى قصة عيسى بعد الفراغ عن قصة موسى عليهما السلام وقدم عليها
 مجادلتهما النبي ﷺ في عيسى عليه السلام واجيب عنها .

قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ إلى قوله
 ﴿خَصِمُونَ﴾ الآية إلى تمام أربع آيات أو ست آيات حول جدال القوم فيما ضرب من
 مثل ابن مريم ، والذي يتحصل بالتدبر فيها نظراً إلى كون السورة مكية ومع قطع النظر
 عن الروايات هو أن المراد بقوله : ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ هو ما أنزله الله من

وصفه في أول سورة مريم فإنها السورة المكية الوحيدة التي وردت فيها قصة عيسى ابن مريم عليه السلام تفصيلاً ، والسورة تقص قصص عدة من النبيين بما أن الله أنعم عليهم كما تختتم قصصهم بقوله : ﴿أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين﴾ ^(١) ، وقد وقع في هذه الآيات قوله : ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه﴾ وهو من الشواهد على كون قوله : ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلاً﴾ إشارة إلى ما في سورة مريم .

والمراد بقوله : ﴿إذا قومك منه يصدون﴾ بكسر الصاد أي يضجون ويضحكون ذم لقريش في مقابلتهم المثل الحق بالتهكم والسخرية ، وقرئ ﴿يصدون﴾ بضم الصاد أي يعرضون وهو أنسب للجملة التالية .

وقوله : ﴿وقولوا آللهتنا خير أم هو﴾ الاستفهام للانكار أي آللهتنا خير من ابن مريم كأنهم لما سمعوا اسمه بما يصفه القرآن به من النعمة والكرامة أعرضوا عنه بما يصفه به القرآن وأخذوه بما له من الصفة عند النصارى أنه إله ابن إله فردوا على النبي ﷺ بأن آللهتنا خير منه وهذا من أسخف الجدل كأنهم يشيرون بذلك إلى أن الذي في القرآن من وصفه لا يعتنى به وما عند النصارى لا ينفع فإن آللهتهم خير منه .

وقوله : ﴿ما ضربوه لك إلا جدلاً﴾ أي ما وجهوا هذا الكلام : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ إليك إلا جدلاً يريدون به إبطال المثل المذكور وإن كان حقاً ﴿بل هم قوم خصمون﴾ أي ثابتون على خصومتهم مصرون عليها .

وقوله : ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه﴾ رد لما يستفاد من قولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ أنه إله النصارى كما سيجيء .

وقال الزمخشري في الكشاف وكثير من المفسرين ونسب إلى ابن عباس وغيره في تفسير الآية : إن النبي ﷺ لما قرأ قوله تعالى : ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ على قريش امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً فقال ابن الزبيري : يا محمد ، أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال ﷺ : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم .

فقال : خصمتك ورب الكعبة ألسنتك تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه

خيراً وعلى أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ، وعزير يعبد والملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضىنا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت النبي ﷺ فأنزل الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَى أُولَٰئِكَ مِنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ونزلت هذه الآية .

والمعنى : ولما ضرب ابن الزبيري عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول الله ﷺ بعبادة النصارى إياه إذا قومك يعني قريشاً من هذا المثل بضجون فرحاً وضحكاً بما سمعوا منه من إسكات رسول ﷺ ، وقالوا : آلهتنا خير أم هو أي إن عيسى عندك خير من آلهتنا وإذا كان هو حصب جهنم فأمر آلهتنا هين . ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلاً وغلبة في القول لا لميز الحق من الباطل .

وفيه أنه تقدم في تفسير^(١) قوله : ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾^(٢) ، أن هذه الرواية بما فيها من وجوه الوهن والخلل ضعيفة لا يعاب بها حتى نقل عن الحافظ ابن حجر أن الحديث لا أصل له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث لا مسنداً ولا غير مسند . وقصة ابن الزبيري هذه وإن رويت من طرق الشيعة على وجه سليم عن المناقشة لكن لم يذكر فيها نزول قوله : ﴿ولما ضرب ابن مريم﴾ الآية هناك .

على أن ظاهر قوله : ﴿ضرب ابن مريم مثلاً﴾ وقوله : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ لا يلائم ما فسّره تلك الملائمة .

وقيل : إنهم لما سمعوا قوله تعالى : ﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٣) ، قالوا : نحن أهدى من النصارى لأنهم يعبدون آدمياً ونحن نعبد الملائكة - يريدون أرباب الأصنام - فآلهتنا خير من إلههم فالذي ضرب المثل بابن مريم هو الله سبحانه ، وقولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ لتفضيل آلهتهم على عيسى لا بالعكس كما في الوجه السابق .

وفيه أن قوله تعالى : ﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ مدنية . وهذه الآيات أعني قوله : ﴿ولما ضرب ابن مريم﴾ الخ ، آيات مكية من سورة مكية .

(١) في البحث الروائي المعقود بعد الآية .

(٢) آل عمران : ٥٩ .

(٣) الأنبياء : ٩٨ .

على أن الأساس في قولهم - على هذا الوجه - تفضيلهم أنفسهم على النصارى فلا يرتبط على هذا قوله : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ الخ ، بما تقدمه .

وقيل : إنهم لما سمعوا قوله : ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ﴾ ضَجُّوا وقالوا : ما يريد محمد بهذا إلا أن نعبد كما يعبد النصارى المسيح ، وآلهتنا خير منه أي من محمد .
وفيه ما في سابقه .

وقيل : مرادهم بقولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ التنصل والتخلص عما أنكر عليهم من قولهم : الملائكة بنات الله ، ومن عبادتهم لهم كأنهم قالوا : ما كان ذلك منا بدعاً فإن النصارى يعبدون المسيح وينسبونه إلى الله وهو بشر ونحن نعبد الملائكة وننسبهم إلى الله وهم أفضل من البشر .

وفيه أنه لا يفي بتوجيه قوله : ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ على أن قوله : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ على هذا الوجه لا يرتبط بما قبله كما في الوجهين السابقين .

وقيل : معنى قولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ أن مثلنا في عبادة الآلهة مثل النصارى في عبادة المسيح فأيهما خير ؟ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح ؟ فإن قال : عبادة المسيح خير فقد اعترف بعبادة غير الله ، وإن قال : عبادة الآلهة فكذلك ، وإن قال : ليس في عبادة المسيح خير فقد قصر به عن منزلته وجوابه أن اختصاص المسيح بضرب من التشريف والإنعام من الله تعالى لا يوجب جواز عبادته .

وفيه أنه في نفسه لا بأس به لكن الشأن في دلالة قوله تعالى : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ على هذا التفصيل .

وقال في المجمع في الوجوه التي أوردها في معنى الآية : ورابعها ما رواه سادة أهل البيت عن علي عليهم السلام أنه قال : جئت إلى رسول الله ﷺ يوماً فوجدته في ملا من قریش فنظر إلي ثم قال : يا علي ، إنما مثلك في هذه الأمة مثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا ، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا ، واقتصد فيه قوم فنجوا . فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا : يشبهه بالأنبياء

والرسل ، فنزلت الآية .

أقول : والرواية غير متعرضة لتوجيه قولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ ولئن كانت القصة سبباً للنزول فمعنى الجملة : لئن نتبع آلهتنا ونطيع كبراءنا خير من أن نتولى علينا فيتحكم علينا أو خير من أن نتبع محمداً فيحكم علينا ابن عمه .

ويمكن أن يكون قوله : ﴿وقالوا آلهتنا خير أم هو﴾ الخ ، استئنافاً والنازل في القصة هو قوله : ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلاً﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لِّبنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ الذي يستدعيه السياق أن يكون الضمير لابن مريم ، والمراد بكونه مثلاً - على ما قيل - كونه آية عجيبة إلهية يسير ذكره كالأمثال السائرة .

والمعنى : ليس ابن مريم إلا عبداً متظاهراً بالعبودية أنعمنا عليه بالنبوة وتأييده بروح القدس وإجراء المعجزات الباهرة على يديه وغير ذلك وجعلناه آية خارقة نصف به الحق لبني إسرائيل .

وهذا المعنى كما ترى ردّ لقولهم : ﴿آلهتنا خير أم هو﴾ الظاهر في تفضيلهم آلهتهم في ألوهيتها على المسيح عليه السلام في ألوهيته ومحصله أن المسيح لم يكن إلهاً حتى ينظر في منزلته في ألوهيته وإنما كان عبداً أنعم الله عليه بما أنعم ، وأما آلهتهم فنظر القرآن فيهم ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون﴾ الظاهر أن الآية متصلة بما قبلها مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس البشر من الكمال ما يقصه القرآن عن عيسى عليه السلام فيخلق الطير ويحيي الموتى ويكلم الناس في المهد إلى غير ذلك ، فيكون كالملائكة المتوسطين في الإحياء والإماتة والرزق وسائر أنواع التدبير ويكون مع ذلك عبداً غير معبود ومألواً غير إله فإن هذا النوع من الكمال عند الوثنية مختص بالملائكة وهو ملاك ألوهيتهم ومعبوديتهم وبالجملة هم يحيلون تلبس البشر بهذا النوع من الكمال الذي يخصونه بالملائكة .

فاجيب بأن الله أن يزكي الإنسان ويطهره من أدناس المعاصي بحيث يصير باطنه باطن الملائكة فظاهره ظاهر البشر وباطنه باطن الملك يعيش في الأرض

يخلف مثله ويخلفه مثله ويظهر منه ما يظهر من الملائكة^(١) .

وعلى هذا فمن في قوله ﴿منكم﴾ للتبويض ، وقوله : ﴿يخلفون﴾ أي يخلف بعضهم بعضاً .

وفي المجمع أن ﴿من﴾ في قوله : ﴿منكم﴾ تفيد معنى البدلية كما في قوله :

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان^(٢)

وقوله : ﴿يخلفون﴾ أي يخلفون بني آدم ويكونون خلفاء لهم ، والمعنى : ولو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلکم ملائكة يسكنون الأرض ويعمرونها ويعبدون الله .
وفيه أنه لا يلائم النظم تلك الملاءمة .

قوله تعالى : ﴿وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم﴾ ضمير ﴿إنه﴾ لعيسى عليه السلام والمراد بالعلم ما يعلم به ، والمعنى : وإن عيسى يعلم به الساعة في خلقه من غير أب وإحيائه الموتى فيعلم به أن الساعة ممكنة فلا تشكوا في الساعة ولا ترتابوا فيها البتة .

وقيل : المراد بكونه علماً للساعة كونه من أشراتها ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة .

وقيل : الضمير للقرآن وكونه علماً للساعة كونه آخر الكتب المنزلة من السماء .

وفي الوجهين جميعاً خفاء التفريع الذي في قوله : ﴿فلا تمترن بها﴾ .

وقوله : ﴿واتبعون هذا صراط مستقيم﴾ قيل : هو من كلامه تعالى ، والمعنى : اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي ، وقيل : من كلام الرسول بأمر منه تعالى .

(١) وليس هذا من الانقلاب المحال في شيء بل نوع من التكامل الوجودي بالخروج من حد منه أدنى إلى حد منه أعلى كما بين في محله .

(٢) الطهيان قلة الجبل ، ومعنى البيت : ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة من الماء مسرودة بقيت ليلة على قلة الجبل

قوله تعالى : ﴿وَلَا يَصْدَنُّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ الصد الصرف ،
والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ الخ ،
المراد بالبينات الآيات البينات من المعجزات ، وبالحكمة المعارف الإلهية من
العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة .

وقوله : ﴿وَلَا يَبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ أي في حكمه من الحوادث
والأفعال ، والذي يختلفون فيه وإن كان أعمّ من الاعتقادات التي يختلف في كونها
حقّة أو باطلة والحوادث والأفعال التي يختلف في مشروع حكمها لكن المناسب
لسبق قوله : ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ أن يختص ما اختلفوا فيه بالحوادث والأفعال
والله أعلم .

وقيل : المراد بقوله : ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ كل الذي تختلفون فيه .
وهو كما ترى .

وقيل : المراد لأبين لكم أمور دينكم دون أمور دنياكم ولا دليل عليه من لفظ
الآية ولا من المقام .

وقوله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ نسب التقوى إلى الله والطاعة إلى نفسه
ليسجل أنه لا يدعي إلا الرسالة .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ دعوة منه
إلى عبادة الله وحده وأنه هو ربه وربهم جميعاً وإتمام للحجة على من يقول
بالوحيته .

قوله تعالى : ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ
الْيَمِّ﴾ ضمير ﴿من بينهم﴾ لمن بعث إليهم عيسى عليه السلام والمعنى : فاختلف الأحزاب
المنشعبة من بين أمته في أمر عيسى من كافر به قال فيه ، ومن مؤمن به غال فيه ،
ومن مقتصد لزم الاعتدال .

وقوله : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ﴾ تهديد ووعد للقالى منهم
والغالى .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٦)
 الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧) يَا عِبَادِ لَا
 خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا
 مُسْلِمِينَ (٦٩) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ (٧٠) يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
 الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣) إِنَّ
 الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤) لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ
 مُبْلِسُونَ (٧٥) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْا يَا
 مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ مَالِكُ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ
 وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٨) .

(بيان)

رجوع إلى إنذار القوم وفيه تخويفهم بالساعة والإشارة إلى ما يؤول إليه حال
 المتقين والمجرمين فيها من الثواب والعقاب .

قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ النظر
 الانتظار ، والبغطة الفجأة ، والمراد بعلم شعورهم بها غفلتهم عنها لاشتغالهم بأمور
 الدنيا كما قال تعالى : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (١) ،
 فلا يتكرر المعنى في قوله : ﴿ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار بكفرهم وتكذيبهم لآيات الله إلا أن تأتيهم
 الساعة مباغتة لهم وهم غافلون عنها مشغولون بأمور دنياهم أي إن حالهم حال من هدده
 الهلاك فلم يتوسل بشيء من أسباب النجاة وقد يتظر الهلاك ففي الكلام كناية عن

عدم اعتنائهم بالإيمان بالحق ليتخلصوا به عن أليم العذاب .

قوله تعالى : ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ الأخلاء جمع خليل وهو الصديق حيث يرفع خلة صديقه وحاجته ، والظاهر أن المراد المطلق الشامل للمخالّة والتحابّ في الله كما في مخالّة المتقين أهل الآخرة والمخالّة في غيره كما في مخالّة أهل الدنيا فاستثناء المتقين متصل .

والوجه في عداوة الأخلاء غير المتقين أن من لوازم المخالّة إعانة أحد الخليلين الآخر في مهام أموره فإذا كانت لغير وجه الله كان فيها الإعانة على الشقوة الدائمة والعذاب الخالد كما قال تعالى حاكياً عن الظالمين يوم القيامة : ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتُخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾^(١) ، وأما الأخلاء من المتقين فإن مخالّتهم تتأكد وتنفعهم يومئذ .

وفي الخبر النبوي : إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وقلّت الأنساب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله وذلك قوله : ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿يَا عِبَادَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ من خطابه تعالى لهم يوم القيامة كما يشهد به قوله بعد : ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ الخ ، وفي الخطاب تأمين لهم من كل مكروه محتمل أو مقطوع به فإن مورد الخوف المكروه المحتمل ومورد الحزن المكروه المقطوع به فإذا ارتفع ارتفعما .

قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ الموصول بدل من المنادى المضاف في ﴿يَا عِبَادَ﴾ أو صفة له ، والآيات كل ما يدل عليه تعالى من نبي وكتاب وأي آية أخرى دالة ، والمراد بالإسلام التسليم لإرادة الله وأمره .

قوله تعالى : ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ ظاهر الأمر بدخول الجنة أن المراد بالأزواج هي النساء المؤمنات في الدنيا دون الحور العين لأنهن في الجنة غير خارجات منها .

والحبور - على ما قيل - السرور الذي يظهر أثره وحُبارِه في الوجه والحبرة الزينة

(١) الفرقان : ٢٩ .

(٢) رواه في الدر المنثور في الآية عن سعد بن معاذ .

وحسن الهيئة ، والمعنى : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المؤمنات والحال أنكم تسرون سروراً يظهر أثره في وجوهكم أو تزينون بأحسن زينة .

قوله تعالى : ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب﴾ الخ الصحف جمع صحيفة وهي القصعة أو أصغر منها ، والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له ، وفي ذكر الصحف والأكواب إشارة إلى تنعمهم بالطعام والشراب .

وفي الالتفات إلى الغيبة في قوله : ﴿يطاف عليهم﴾ بين الخطابين ﴿ادخلوا الجنة﴾ و ﴿أنتم فيها خالدون﴾ تفخيم لإكرامهم وإنعامهم أن ذلك بحيث ينبغي أن يذكر لغيرهم ليزيد به اغتباطهم ويظهر به صدق ما وعدوا به .

وقوله : ﴿وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين﴾ الظاهر أن المراد بما تشتهيه الأنفس ما تتعلق به الشهوة الطبيعية من مذاق ومشوم ومسموع وملمس مما يتشارك فيه الإنسان وعامة الحيوان ، والمراد بما تلذ الأعين الجمال والزينة وذلك مما الالتذاذ به كالمختص بالإنسان كما في المناظر البهجة والوجه الحسن واللباس الفاخر ، ولذا غير التعبير فعبّر عما يتعلق بالأنفس بالاشتواء وفيما يتعلق بالأعين باللذة وفي هذين القسمين تنحصر اللذائذ النفسانية عندنا .

ويمكن أن تندرج اللذائذ الروحية العقلية فيما تلذ الأعين فإن الالتذاذ الروحي يعد من رؤية القلب .

قال في المجمع : وقد جمع الله سبحانه في قوله : ﴿ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين﴾ ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان . انتهى .

وقوله : ﴿وأنتم فيها خالدون﴾ إخبار ووعد وتبشير بالمخلود ولهم في العلم به من اللذة الروحية ما لا يقاس بغيره ولا يقدر بقدر .

قوله تعالى : ﴿وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون﴾ قيل : المعنى أعطيتموها بأعمالكم ، وقيل أوردتموها من الكفار وكانوا داخلها لو آمنوا وعملوا صالحاً ، وقد تقدم الكلام في المعنيين في تفسير قوله تعالى : ﴿أولئك هم الوارثون﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أضاف الفاكهة إلى ما مرت الإشارة إليه من الطعام والشراب لإحصاء النعمة ، و﴿مَنْ﴾ في ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ للتبويض ولا يخلو من إشارة إلى أنها لا تنفذ بالأكل .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ لَا يَخْتَلِفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ المراد بالمجرمين المتلبسون بالإجرام فيكون أعم من الكفار ويؤيده إيراده في مقابلة المتقين وهو أخص من المؤمنين .

والتفسير التخفيف والتقليل ، والإبلاص اليأس وبأسهم من الرحمة أو من الخروج من النار .

قوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ وذلك أنه تعالى جازاهم بأعمالهم لكنهم ظلموا أنفسهم حيث أوردوها بأعمالهم مورد الشقوة والهلكة .

قوله تعالى : ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ﴾ مالك هو الملك الخازن للنار على ما وردت به الأخبار من طرق العامة والخاصة .

وخطابهم مالكاً بما يسألونه من الله سبحانه لكونهم محجوبين عنه كما قال تعالى : ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(١) ، وقال : ﴿قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُوا﴾^(٢) .

فالمعنى : أنهم يسألون مالكاً أن يسأل الله أن يقضي عليهم .

والمراد بالقضاء عليهم إمامتهم ، ويريدون بالموت الانعدام والبطلان لينجوا بذلك عما هم فيه من الشقوة وأليم العذاب ، وهذا من ظهور ملكاتهم الدنيوية فإنهم كانوا يرون في الدنيا أن الموت انعدام وفوت لا انتقال من دار إلى دار فيسألون الموت بالمعنى الذي ارتكز في نفوسهم وإلا فهم قد ماتوا وشاهدوا ما هي حقيقته .

وقوله : ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ﴾ أي فيما أنتم فيه من الحياة الشقية والعذاب الأليم ، والقائل هو مالك جواباً عن مسألتهم .

قوله تعالى : ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ ظاهره أنه من

(١) المطففين : ١٥ .

(٢) المؤمنون : ١٠٨ .

تمام كلام مالك يقوله عن لسان الملائكة وهو منهم ، وقيل : من كلامه تعالى ويبعده أنهم محجوبون يومئذ عن ربهم لا يكلمهم الله تعالى .

والخطاب لأهل النار بما أنهم بشر ، فالمعنى : لقد جئناكم معشر البشر بالحق ولكن أكثركم وهم المجرمون كارهون للحق .

وقيل : المراد بالحق مطلق الحق أي حق كان فهم يكرهونه وينفرون منه وأما الحق المعهود الذي هو التوحيد أو القرآن فكلهم كارهون له مشمترون منه .

والمراد بكراحتهم للحق الكراهة بحسب الطبع الثاني المكتسب بالمعاصي والذنوب لا بحسب الطبع الأول الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها إذ لو كرهوه بحسبها لم يكلفوا بقبوله ، قال تعالى : ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾^(١) ، وقال : ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾^(٢) .

ويظهر من الآية أن الملاك في السعادة والشفاء قبول الحق ورده .

أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (٨٠) قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢) فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلَ يَا رَبُّ

(١) الروم : ٣٠ .

(٢) الشمس : ٨ .

إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ (٨٩) .

(بيان)

رجوع إلى سابق الكلام وفيه توبيخهم على ما يريدون من الكيد برسول الله ﷺ وتهديدهم بأن الله يكيدهم ، ونفي الولد الذي يقولون به ، وإبطال القول بمطلق الشريك وإثبات الربوبية المطلقة لله وحده ، وتختتم السورة بالتهديد والوعيد .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَمْرًا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ الإبرام خلاف النقض وهو الإحكام ، وأم منقطعة .

والمعنى : على ما يفيد سياق الآية التالية : بل أحكموا أمراً من الكيد بك يا محمد فإننا محكمون الكيد بهم فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَرِيدُونَ كِيداً فَاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ السر ما يسترونه في قلوبهم والنجوى ما يناجيه بعضهم بعضاً بحيث لا يسمعه غيرهما ، ولما كان السر حديث النفس عبر عن العلم بالسر والنجوى بالسمع .

وقوله : ﴿ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ أي بلى نحن نسمع سرهم ونجواهم ورسُلنا الموكلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلك .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ إبطال لألوهية الولد بإبطال أصل وجوده من جهة علمه بأنه ليس ، والتعبير بإن الشرطية دون لو الدالة على الامتناع - وكان مقتضى المقام أن يقال : لو كان للرحمن ولد ، لاستنزالهم عن رتبة المكابرة إلى مرحلة الانتصاف .

والمعنى : قل لهم إن كان للرحمان ولد كما يقولون ، فأنا أول من يعبده أداء لحق بنوته ومسانخته لوالده ، لكني أعلم أنه ليس ولذلك لا أعبده لا لبغض ونحوه .

وقد أوردوا للآية معاني أخرى :

منها : أن المعنى لو كان لله ولد كما تزعمون فأنا أعبد الله وحده ولا أعبد الولد الذي تزعمون .

ومنها : أن ﴿إن﴾ نافية والمعنى : قل ما كان لله ولد فأنا أول العابدين الموحدين له من بينكم .

ومنها : أن ﴿العابدين﴾ من عبد بمعنى أنف والمعنى : قل لو كان للرحمان ولد فأنا أول من أنف واستنكف عن عبادته لأن الذي يلد لا يكون إلا جسماً والجسمية تنافي الألوهية .

ومنها : أن المعنى : كما أنني لست أول من عبد الله كذلك ليس لله ولد أي لو جاز لكم أن تدعوا ذلك المحال جاز لي أن أدعي هذا المحال . إلى غير ذلك مما قيل لكن الظاهر من الآية ما قدمناه .

قوله تعالى : ﴿سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون﴾ تسبيح له سبحانه عما ينسبون إليه ، والظاهر أن ﴿رب العرش﴾ عطف بيان لرب السماوات والأرض لأن المراد بالسماوات والأرض مجموع العالم المشهود وهو عرش ملكه تعالى الذي استوى عليه وحكم فيه ودبر أمره .

ولا يخلو من إشارة إلى حجة على الوجدانية إذ لما كان الخلق مختصاً به تعالى حتى باعتراف الخصم وهو من شؤون عرش ملكه ، والتدبير من الخلق والايجاد فإنه إيجاد النظام الجاري بين المخلوقات فالتدبير أيضاً من شؤون عرشه فربوبيته للعرش ربوبية لجميع السماوات والأرض .

- قوله تعالى : ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون﴾ وعيد إجمالي لهم بأمر النبي ﷺ بالأعراض عنهم حتى يلاقوا ما يحذرهم منه من عذاب يوم القيامة .

والمعنى : فاتركهم يخوضوا في أباطيلهم ويلعبوا في دنياهم ويشتغلوا بذلك حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه وهو يوم القيامة كما ذكر في الآيات السابقة : ﴿هل ينظرون إلا الساعة﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ أي هو الذي هو في السماء إله مستحق للمعبودية وهو في الأرض إله أي هو المستحق لمعبودية أهل السماوات والأرض وحده ، ويفيد تكرار ﴿إِلَهٌ﴾ كما قيل التأكيد والدلالة على أن كونه تعالى إلهاً في السماء والأرض بمعنى تعلق الوهيت بهما لا بمعنى استقراره فيهما أو في أحدهما .

وفي الآية مقابلة لما يثبت الوثنية لكل من السماء والأرض إلهاً أو آلهة ، وفي تذييل الآية بقوله : ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ الدال على الحصر إشارة إلى وحدانيته في الربوبية التي لازمها الحكمة والعلم .

قوله تعالى : ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ثناء عليه تعالى بالتبارك وهو مصدريته للخير الكثير .

وكل من الصفات الثلاث المذكورة حجة على توحيده في الربوبية أما ملكه للجميع فظاهر فإن الربوبية لمن يدبر الأمر والتدبير للملك ، وأما اختصاص علم الساعة به فلأن الساعة هي المنزل الأقصى إليه يسير الكل ، وكيف يصح أن يرب الأشياء من لا علم له بمتى مسيرها فهو تعالى رب الأشياء لا من يدعونه ، وأما رجوع الناس إليه فإن الرجوع للحساب والجزاء وهو آخر التدبير فمن إليه الرجوع فإليه التدبير ومن إليه التدبير له الربوبية .

قوله تعالى : ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ السياق سياق العموم فالمراد بالذين يدعون ، أي يعبدونهم من دونه ، كل معبود غيره تعالى من الملائكة والجن والبشر وغيرهم .

والمراد ﴿بالحق﴾ الحق الذي هو التوحيد ، والشهادة به الاعتراف به ، والمراد بقوله : ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ حيث أطلق العلم علمهم بحقيقة حال من شفَعوا له وحقيقة عمله كما قال : ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾^(١) ، وإذا كان هذا حال الشفعاء لا يملكونها إلا بعد الشهادة بالحق فما هم بشافعين إلا لأهل التوحيد كما قال : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ .

والآية مصرحة بوجود الشفاعة .

قوله تعالى : ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لِيَقُولَنَّ اللهُ قَاتِي يَوْفَكُونُ﴾ أي إلى متى يصرفون عن الحق الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك ، وذلك أنهم معترفون أن لا خالق إلا الله والتدبير الذي هو ملاك الربوبية غير منفك عن الخلق كما اتضح مراراً فالرب المعبود هو الذي بيده الخلق وهو الله سبحانه .

قوله تعالى : ﴿وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ضمير ﴿قِيلَهُ﴾ للنبي ﷺ بلا إشكال ، والقليل مصدر كالقول والقال ، و﴿قِيلَهُ﴾ معطوف - على ما قيل - على الساعة في قوله : ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ، والمعنى : وعنده علم قوله : ﴿يَا رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أمر بالإعراض عنهم وإقناظ من إيمانهم ، وقوله : ﴿قُلْ سَلَامٌ﴾ أي وادعهم موادعة ترك من غير هم لك فيهم ، وفي قوله : ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تهديد ووعيد .

(بحث روائي)

في الاحتجاج عن علي عليه السلام في حديث طويل يقول فيه : قوله : ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ أي الجاحدين ، والتأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره .

أقول : الظاهر أن المراد أنه خلاف ما ينصرف إليه لفظ عابد عند الإطلاق .

وفي الكافي بإسناده عن هشام بن الحكم قال : قال أبو شاعر الديصاني : إن في القرآن آية هي قولنا . قلت : وما هي ؟ قال : هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فلم أدبر بما أجيبه فحججت فخيرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل : ما اسمك بالكوفة ؟ فإنه يقول : فلان ، فقل : ما اسمك بالبصرة ؟ فإنه يقول : فلان ، فقل : كذلك الله ربنا في السماء إله ، وفي الأرض إله ، وفي البحار إله ، وفي القفار إله ، وفي كل مكان إله .

قال : فقدمت فأتيت أبا شاعر فأخبرته فقال : هذه نقلت من الحجاز .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

الشفاعة ﴿ قال : هم الذين عبدوا في الدنيا لا يملكون الشفاعة لمن عبدهم .

وفي الكافي بإسناده عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر الثاني ^{عليه السلام} : ما معنى الواحد ؟ فقال : إجماع الألسن عليه بالوحدانية لقوله : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَّ الله ﴾ .

سورة الدخان

مكية ، وهي تسع وخمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٧) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٨) .

(بيان)

يتلخص غرض السورة في إنذار المرتابين في الكتاب بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقد سبق بيان ذلك بأنه كتاب مبين نازل من عند الله على من أرسله إلى الناس لإنذارهم وقد نزل رحمة منه تعالى لعباده خير نزول في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم .

غير أن الناس وهم الكفار ارتابوا فيه لاعتين في هوساتهم وسيغشاهم اليم عذاب الدنيا ثم يرجعون إلى ربهم فيستقم منهم بعد فصل القضاء بعذاب خالد .

ثم يذكر لهم تنظيراً لأول الوعידين قصة إرسال موسى عليه السلام إلى قوم فرعون

لإنجاء بني إسرائيل وتكذيبهم له وإغراقهم نكالا منه .

ثم يذكر إنكارهم لثاني الوعيدين وهو الرجوع إلى الله في يوم الفصل فيقيم الحجة على أنه آت لا محالة ثم يذكر طرفاً من أخباره وما سيجري فيه على المجرمين ويصيبهم من ألوان عذابه ، وما سيثاب به المتقون من حياة طيبة ومقام كريم .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿حم والكتاب المبين﴾ الواو للقسم والمراد بالكتاب المبين القرآن .

قوله تعالى : ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴾ المراد بالليلة المباركة التي نزل فيها القرآن ليلة القدر على ما يدل عليه قوله تعالى : ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^(١) ، وكونها مباركة ظرفيتها للخير الكثير الذي ينسط على الخلق من الرحمة الواسعة ، وقد قال تعالى : ﴿وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر﴾^(٢) .

وظاهر اللفظ أنها إحدى الليالي التي تدور على الأرض وظاهر قوله : ﴿فيها يفرق﴾ الدال على الاستمرار أنها تتكرر وظاهر قوله تعالى : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾^(٣) ، أنها تتكرر بتكرر شهر رمضان فهي تتكرر بتكرر السنين القمرية وتقع في كل سنة قمرية مرة واحدة في شهر رمضان ، وأما أنها أي ليلة هي ؟ فلا إشعار في كلامه تعالى بذلك ، وأما الروايات فستوافيك في البحث الروائي التالي .

والمراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله : ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ وقوله : ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^(٤) ، وقوله : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾^(٥) ، أن النازل هو القرآن كله .

ولا يدفع ذلك قوله : ﴿وقرآنأ فرقتاه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً﴾^(٦) ، وقوله : ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً﴾^(٧) ، الظاهرين في نزوله تدريجاً ، ويؤيد ذلك آيات

(٧) الفرقان : ٣٢ .

(٤) القدر : ١ .

(١) القدر : ١ .

(٥) البقرة : ١٨٥ .

(٢) القدر : ٣ .

(٦) الإسراء : ١٠٦ .

(٣) البقرة : ١٨٥ .

آخر كقوله : ﴿فإذا أنزلت سورة محكمة﴾^(١) ، وقوله : ﴿وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض﴾^(٢) ، وغير ذلك ويؤيد ذلك أيضاً ما لا يحصى من الأخبار المتضمنة لأسباب النزول .

وذلك أنه يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتين مرة مجموعاً وجملة في ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان ، ومرة تدريجاً ونجوماً في مدة ثلاث وعشرين سنة وهي مدة دعوته ﷺ .

لكن الذي لا ينبغي الارتياح فيه أن هذا القرآن المؤلف من السور والآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة فإن الآيات النازلة في وقائع شخصية وحوادث جزئية مرتبطة بأزمة وأمكنة وأشخاص وأحوال خاصة لا تصدق إلا مع تحقق موارد المتفرقة زماناً ومكاناً وغير ذلك بحيث لو اجتمعت زماناً ومكاناً وغير ذلك انقلبت عن تلك الموارد وصارت غيرها فلا يمكن احتمال نزول القرآن وهو على هيئته وحاله بعينها مرة جملة ، ومرة نجوماً .

فلو قيل بتزوله مرتين كان من الواجب أن يفرق بين المرتين بالإجمال والتفصيل فيكون نازلاً مرة إجمالاً ومرة تفصيلاً ونعني بهذا الإجمال والتفصيل ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾^(٣) ، وقوله : ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم﴾^(٤) ، وقد مرّ الكلام في معنى الإحكام والتفصيل في تفسير سورتي هود والزخرف .

وقيل : المراد بتزول الكتاب في ليلة مباركة افتتاح نزوله التدريجي في ليلة القدر من شهر رمضان فأول ما نزل من آيات القرآن - وهو سورة العلق أو سورة الحمد - نزل في ليلة القدر .

وهذا القول مبني على استشعار منافاة نزول الكتاب كله في ليلة ونزوله التدريجي الذي تدل عليه الآيات السابقة وقد عرفت أن لا منافاة بين الآيات .

على أنك خير بأنه خلاف ظاهر الآيات .

وقيل : إنه نزل أولاً جملة على السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل من السماء

(٣) هود : ١ .

(١) محمد : ٢٠ .

(٤) الزخرف : ٤ .

(٢) التوبة : ١٢٧ .

الدنيا على الأرض تدريجاً في ثلاث وعشرين سنة مدة الدعوة النبوية .

وهذا القول مأخوذ من الأخبار الواردة في تفسير الآيات الظاهرة في نزوله جملة
وستمر بك في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

وقوله : ﴿إنا كنا منذرين﴾ واقع موقع التعليل ، وهو يدل على استمرار الإنذار
منه تعالى قبل هذا الإنذار ، فيدل على أن نزول القرآن من عنده تعالى ليس ببدع ،
فلنما هو إنذار والإنذار سنة جارية له تعالى لم تنزل تجري في السابقين من طريق
الوحي إلى الأنبياء والرسل وبعثهم لإنذار الناس .

قوله تعالى : ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ ضمير ﴿فيها﴾ لليلة والفرق فصل
الشيء من الشيء بحيث يتمايزان ويقابله الأحكام فالأمر الحكيم ما لا يتميز بعض
أجزائه من بعض ولا يتعين خصوصياته وأحواله كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿وان
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾^(١) .

فللامور بحسب القضاء الإلهي مرحلتان : مرحلة الإجمال والإبهام ومرحلة
التفصيل ، وليلة القدر - على ما يدل عليه قوله : ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ - ليلة
يخرج فيها الأمور من مرحلة الإحكام إلى مرحلة الفرق والتفصيل ، وقد نزل فيها القرآن
وهو أمر من الأمور المحكمة فرق في ليلة القدر .

ولعل الله سبحانه أطلع نبيه على جزئيات المحوادث التي ستقع في زمان دعوته وما
يقارن منها نزول كل آية أو آيات أو سورة من كتابه فيستدعي نزولها وأطلعه على ما ينزل
منها فيكون القرآن نازلاً عليه دفعة واحدة وجملة قبل نزوله تدريجاً ومفرقاً .

ومآل هذا الوجه اطلاع النبي ﷺ على القرآن في مرحلة نزوله إلى القضاء
التفصيلي قبل نزوله على الأرض واستقراره في مرحلة العين ، وعلى هذا الوجه لا
حاجة إلى تفريق المرتين بالإجمال والتفصيل كما تقدم في الوجه الأول .

وظاهر كلام بعضهم أن المراد بقوله : ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ تفصيل
الأمور المبينة في القرآن من معارف وأحكام وغير ذلك . ويدفعه أن ظاهر قوله :
﴿فيها يفرق﴾ الاستمرار والذي يستمر في هذه الليلة بتكررها تفصيل الأمور الكونية

بعد إحكامها وأما المعارف والأحكام الإلهية فلا استمرار في تفصيلها فلو كان المراد فرقها كان الأنسب أن يقال : «فيها فرق» .

وقيل : المراد بكون الأمر حكيماً إحكامه بعد الفرق لا الإحكام الذي قبل التفصيل ، والمعنى : يقضي في الليلة كل أمر محكم لا يتغير بزيادة أو نقصان أو غير ذلك هذا ، والأظهر ما قدمناه من المعنى .

قوله تعالى : ﴿أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين﴾ المراد بالأمر الشأن وهو حال من الأمر السابق والمعنى فيها يفرق كل أمر حال كونه أمراً من عندنا ومبتدأ من لدنا ، ويمكن أن يكون المراد به ما يقابل النهي والمعنى : يفرق فيها كل أمر بامر منا ، وهو على أي حال متعلق بقوله : ﴿بفرق﴾ .

ويمكن أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿أنزلناه﴾ أي حال كون الكتاب أمراً أو بامر من عندنا ، وقوله : ﴿إنا كنا مرسلين﴾ لا يخلو من تأييد لذلك ، ويكون تعليلاً له والمعنى : إنا أنزلناه أمراً من عندنا لأن مستنا الجارية إرسال الأنبياء والرسل .

قوله تعالى : ﴿رحمة من ربك إنه هو السميع العليم﴾ أي إنزاله رحمة من ربك أو أنزلناه لأجل إفاضة الرحمة على الناس أو لاقتضاء رحمة ربك إنزاله فقوله : ﴿رحمة﴾ حال على المعنى الأول ومفعول له على الثاني والثالث .

وفي قوله : ﴿من ربك﴾ النفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة ووجهه إظهار العناية بالنبي ﷺ لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن وهو المنذر المرسل إلى الناس .

وقوله : ﴿إنه هو السميع العليم﴾ أي السميع للمسائل والعليم بالحوائج فيسمع مسألتهم ويعلم حاجتهم إلى الاهتداء بهدى ربك فينزل الكتاب ويرسل الرسول رحمة منه لهم .

قوله تعالى : ﴿رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين﴾ لما كانت الوثنية يرون أن لكل صنف من الخلق إلهاً أو أكثر وربما اتخذ قوم منهم إلهاً غير ما يتخذونه غيرهم عقب قوله : ﴿من ربك﴾ بقوله : ﴿رب السماوات﴾ الخ ، لئلا يتوهم متوهم منهم أن ربوبيته للنبي ﷺ ليست بالاختصاص كالتي بينهم بل هو تعالى ربه ورب السماوات والأرض وما بينهما ، ولذلك عقبه أيضاً في الآية التالية بقوله : ﴿لا إله إلا هو﴾ .

وقوله : ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ هذا الاشتراط كما ذكره الزمخشري من قبيل قولنا هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه واشتهروا سخاءه إن بلغك حديثه وحدثت بقصته فالمعنى هو الذي يعرفه الموقنون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم منهم عرفتموه بأنه رب كل شيء .

قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ لما كان مدلول الآية السابقة انحصار الربوبية وهي الملك والتدبير فيه تعالى والألوهية وهي المعبودية بالحق من لوازم الربوبية عقبه بكلمة التوحيد النافية لكل إله دونه تعالى .

وقوله : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ من أخص الصفات به تعالى وهما من شؤون التدبير ، وفي ذكرهما نوع تمهيد لما سيأتي من إنذارهم بالمعاد .

وقوله : ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ فيه كمال التصريح بأنه ربهم ورب آبائهم فليعبدوه ولا يتعللوا باتباع آبائهم في عبادة الأصنام ، ولتكميل التصريح سقت الجملة بالمخاطب ف قيل : ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ﴾ .

وهما أعني قوله : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وقوله : ﴿رَبُّكُمْ﴾ خبران لمبتدأ محذوف والتقدير هو يحيي ويميت الخ .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ﴾ : واللييلة المباركة هي ليلة القدر ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

وفي الكافي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل ووزارة ومحمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ﴾ قال : نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله تعالى : ﴿فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ قال : يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل : خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم والله تعالى فيه المشيئة .

أقول : قوله : فهو المحتوم والله فيه المشية أي إنه محتوم من جهة الأسباب والشرائط فلا شيء يمنع عن تحقيقه إلا أن يشاء الله ذلك .

وفي البصائر عن عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان قال : سأله عن النصف من شعبان فقال : ما عندي فيه شيء ولكن إذا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق وكتب فيها الأجال وخرج فيها صكاك الحاج وأطلع الله إلى عبادته فغفر الله لهم إلا شارب خمر مسكر .

فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم ثم ينهي ذلك ويمضي ذلك . قلت : إلى من ؟ قال : إلى صاحبكم ولولا ذلك لم يعلم .

وفي الدر المشور أخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ قال : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج : يحج فلان ويحج فلان .

أقول : والأخبار في ليلة القدر وما يفضى فيها وفي تعيينها كثيرة جداً وسيأتي عمدتها في تفسير سورة القدر إن شاء الله تعالى .

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (٩) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١٦) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٩) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي

وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (٢٢) فَأَسْرِبْ بَعِيدِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ (٢٣) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٢) وَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (٣٣) .

(بيان)

تذكر الآيات ارتيابهم في كتاب الله بعد ما ذكرت أنه كتاب مبين نازل في خير ليلة على رسوله لغرض الإنذار رحمة من الله ، ثم تهددهم بعذاب الدنيا وبطش يوم القيامة وتمثل لهم بقصة إرسال موسى إلى قوم فرعون وتكذيبهم له وإغراقهم .

ولا تخلو القصة من إيماء إلى أنه تعالى سينجي النبي ﷺ والمؤمنين به من عتاة قريش بإخراجهم من مكة ثم إهلاك صناديد قريش في تعذيبهم النبي والمؤمنين به .

قوله تعالى : ﴿ بل هم في شك يلعبون ﴾ ضمير الجمع لقوم النبي ﷺ ، والإضراب عن محذوف يدل عليه السياق السابق أي إنهم لا يوقنون ولا يؤمنون بما ذكر من رسالة الرسول وصفة الكتاب الذي أنزل عليه بل هم في شك وارتياب فيه يلعبون بالاشتغال بدنياهم ، وذكر الزمخشري أن الإضراب عن قوله : ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس ﴾ الارتقاب الانتظار وهذا وعيد بالعذاب وهو إتيان السماء بدخان مبين يغشى الناس .

واختلف في المراد بهذا العذاب المذكور في الآية .

ف قيل : المراد به المجاعة التي ابتلي بها أهل مكة فإنهم لما أصروا على كفرهم وأذاهم للنبي ﷺ والمؤمنين به دعا عليهم النبي ﷺ فقال : اللهم سنين كسني يوسف فأجذبت الأرض وأصابت قريشاً مجاعة شديدة ، وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان وأكلوا الميتة والعظام ثم جاءوا إلى النبي ﷺ وقالوا : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا ، ووعدوه إن كشف الله عنهم الجذب أن يؤمنوا ، فدعا وسأل الله لهم بالخصب والسعة فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم ونقضوا عهدهم .

وقيل : إن الدخان المذكور في الآية من أشراط الساعة وهو لم يأت بعد وهو يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسمع الناس حتى أن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيد . ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص^(١) ويمكن ذلك أربعين يوماً .

وربما قيل : إن المراد بيوم الدخان يوم فتح مكة حين دخل جيش المسلمين مكة فارتفع الغبار كالدخان المظلم ، وربما قيل : المراد به يوم القيامة ، والقولان كما ترى .

وقوله : ﴿ يغشى الناس ﴾ أي يشملهم ويحيط بهم ، والمراد بالناس أهل مكة على القول الأول ، وعامة الناس على القول الثاني .

قوله تعالى : ﴿ هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ حكاية قول الناس عند نزول عذاب الدخان أي يقول الناس يوم تأتي السماء بدخان مبين : هذا عذاب أليم ويسألون الله كشفه بالاعتراف ببربوبيته وإظهار الإيمان بالدعوة الحقّة فيقولون : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .

قوله تعالى : ﴿ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ﴾ أي من أين لهم أن يتذكروا ويذعنوا بالحق والحال أنه قد جاءهم رسول مبين ظاهر في رسالته لا يقبل الارتياب وهو محمد ﷺ ، وفي الآية ردّ صدقهم في وعدهم .

(١) الخصاص : الثقب والفرجة .

قوله تعالى : ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِثْلَهُمْ مَجْنُونٌ﴾ التولي الإعراض ، وضمير ﴿عنه﴾ للرسول و ﴿معلم مجنون﴾ خبران لمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرسول والمعنى : ثم أعرضوا عن الرسول وقالوا هو معلم مجنون فرموه أولاً بأنه معلم يعلمه غيره فيسند ما تعلمه إلى الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾^(١) ، وثانياً بأنه مجنون مختل العقل .

قوله تعالى : ﴿إِنَّا كَاشَفُوْنَا الْعَذَابَ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ أي إنا كاشفون للعذاب زماناً انكم عائدون إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب هذا بناء على القول الأول والآية تأكيد لرد صدقهم فيما وعدوه من الإيمان .

وأما على القول الثاني فالأقرب أن المعنى : إنكم عائدون إلى العذاب يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُتَقِمُونَ﴾ البطش - على ما ذكره الراغب - تناول الشيء بصولة ، وهذا اليوم بناء على القول الأول المذكور يوم بدر وبناء على القول الثاني يوم القيامة ، وربما أيد توصيف البطشة بالكبرى هذا القول الثاني فإن بطش يوم القيامة وعذابه أكبر البطش والعذاب ، قال تعالى : ﴿فِيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾^(٢) ، كما أن أجره أكبر الأجر قال تعالى : ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾^(٣) .

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ الفتنة الامتحان والابتلاء للحصول على حقيقة الشيء ، وقوله : ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ السخ ، تفسير للامتحان ، والرسول الكريم موسى عليه السلام ، والكريم هو المتصف بالخصال الحميدة قال الراغب : الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر نحو قوله : ﴿إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ، ولا يقال : هو كريم حتى يظهر ذلك منه ، قال : وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم قال تعالى : ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ﴾ ﴿وَزَرَعُوا وَمَقَامٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ انتهى .

(١) النحل : ١٠٣ .

(٢) الغاشية : ٢٤ .

(٣) النحل : ٤١ .

قوله تعالى : ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ تفسير لمجيء الرسول فإن معنى مجيء الرسول تبليغ الرسالة وكان من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه أن يرسلوا معهم بني إسرائيل ولا يعذبوهم ، والمراد بعباد الله بنو إسرائيل وعبر عنهم بذلك استرحاماً وتلويحاً إلى أنهم في استكبارهم وتعديهم عليهم إنما يستكبرون على الله لأنهم عباد الله .

وفي قوله : ﴿إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ حيث وصف نفسه بالأمانة دفع لاحتمال أن يخونهم في دعوى الرسالة وإنجاء بني إسرائيل من سيطرتهم فخرج معهم عليهم فيخرجهم من أرضهم كما حكى تعالى عن فرعون إذ قال للملاحوله : ﴿إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ﴾^(١) .

وقيل : ﴿عباد الله﴾ نداء لفرعون وقومه والتقدير أن أدوا إلي ما أمركم به يا عباد الله ، ولا يخلو من التقدير المخالف للظاهر .

قوله تعالى : ﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَنْتُمْ بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ﴾ أي لا تتجبروا على الله بتكذيب رسالتي والإعراض عما أمركم الله فإن تكذيب الرسول في رسالته استعلاء وتجبر على من أرسله والدليل على أن المراد ذلك تعليل النهي بقوله : ﴿إِنْ أَنْتُمْ بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ﴾ أي حجة بارزة من الآيات المعجزة أو حجة المعجزة وحجة البرهان .

وقيل : ومن حسن التعبير الجمع بين التأدية والأمين وكذا بين العلو والسلطان .

قوله تعالى : ﴿وَإِنْ عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ﴾ أي التجأت إليه تعالى من رجمكم إياي فلا تقدرون على ذلك ، والظاهر أنه إشارة إلى ما آمنه ربه قبل المجيء إلى القوم كما في قوله تعالى : ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٢) .

وبما مر يظهر فساد ما قيل : إن هذا كان قبل أن يخبره الله بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه : ﴿فَلَا يَصْلُونَا إِلَيْكُمَا﴾ .

(١) الشعراء : ٢٥ .

(٢) طه : ٤٦ .

قوله تعالى : ﴿وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون﴾ أي إن لم تؤمنوا لي فكونوا بمعزل مني لا لي ولا علي ولا تتعرضوا لي بخير أو شر ، وقيل : المراد تنحوا عني وانقطعوا ، وهو بعيد .

قوله تعالى : ﴿فدعنا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون﴾ أي دعاه بأن هؤلاء قوم مجرمون وقد ذكر من دعائه السبب الداعي له إلى الدعاء وهو إجرامهم إلى حد يستحقون معه الهلاك ويعلم ما سأله مما أجاب به ربه تعالى إذ قال : ﴿فأسر بعبادي﴾ الخ ، وهو الإهلاك .

قوله تعالى : ﴿فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون﴾ الإسراء : السير بالليل فيكون قوله : ﴿ليلاً﴾ تأكيداً له وتصريحاً به ، والمراد بعبادي بنو إسرائيل ، وقوله : ﴿إنكم متبعون﴾ أي يتبعكم فرعون وجنوده ، وهو استئناف يخبر عما سيقع عقيب الإسراء . وفي الكلام إيجاز بالحذف والتقدير فقال له : أسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده .

قوله تعالى : ﴿واترك البحر رهواً إنهم جند مفرقون﴾ قال في المفردات : واترك البحر رهواً أي ساكناً ، وقيل : سعة من الطريق وهو الصحيح . انتهى . وقوله : ﴿إنهم جند مفرقون﴾ تعليل لقوله : ﴿واترك البحر رهواً﴾ .

وفي الكلام إيجاز بالحذف اختصاراً والتقدير : أسر بعبادي ليلاً يتبعكم فرعون وجنوده حتى إذا بلغت البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم فجاوزوه واتركه ساكناً أو مفتوحاً على حاله فيدخلونه طمعاً في إدراككم فهم جند مفرقون .

قوله تعالى : ﴿كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك﴾ ﴿كم﴾ للتكثير أي كثيراً ما تركوا ، وقوله : ﴿من جنات﴾ الخ . . بيان لما تركوا ، والمقام الكريم المساكن الحسنة الزاهية ، والنعمة بفتح النون التنعم وبنائها بناء المرة كالضربة وبكسر النون قسم من التنعم وبنائها بناء النوع كالجلسة وفسروا النعمة ههنا بما يتنعم به وهو أنسب للترك ، وفاكهين من الفكاهة بمعنى حديث الأنس ولعل المراد به ههنا التمتع كما يتمتع بالفواكه وهي أنواع الثمار .

وقوله : ﴿كذلك﴾ قيل : معناه الأمر كذلك ، وقيل : المعنى تفعل فعلاً كذلك

لمن نريد إهلاكه ، وقيل : الإشارة إلى الإخراج المفهوم من الكلام السابق ، والمعنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها .

ويمكن أن يكون حالاً من مفعول ﴿تركوا﴾ المحذوف والمعنى : كثيراً ما تركوا أشياء كذلك أي على حالها والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿وأورثناها قوماً آخرين﴾ الضمير لمفعول ﴿تركوا﴾ المحذوف المبين بقوله : ﴿من جنات﴾ الخ ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين﴾ بكاء السماء والأرض على شيء فائت كناية تخيلية عن تأثرهما عن فوته وفقده فعدم بكائهما عليهما بعد إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله وعدم تأثير هلاكهم في شيء من أجزاء الكون .

وقوله : ﴿وما كانوا منظرين﴾ كناية عن سرعة جريان القضاء الإلهي والقهر الربوي في حقهم وعدم مصادفته لمانع يمنعه أو يحتاج إلى علاج في رفعه حتى يتأخر به .

قوله تعالى : ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين﴾ وهو ما يصيبهم وهم في أسارة فرعون من ذبح الأبناء واستحياء النساء وغير ذلك .

قوله تعالى : ﴿من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين﴾ ﴿من فرعون﴾ بدل من قوله : ﴿من العذاب﴾ إما بحذف مضاف والتقدير من عذاب فرعون ، أو من غير حذف بجعل فرعون عين العذاب دعوى للمبالغة ، وقوله : ﴿إنه كان عالياً من المسرفين﴾ أي منكبراً من أهل الإسراف والتعدي عن الحد .

قوله تعالى : ﴿ولقد اخترناهم على علم على العالمين﴾ أي اخترناهم على علم منا باستحقاقهم الاختيار على ما يفيد السياق .

والمراد بالعالمين جميع العالمين من الأمم إن كان المراد بالاختيار الاختيار من بعض الوجوه ككثرة الأنبياء فإنهم يمتازون من سائر الأمم بكثرة الأنبياء المبعوثين منهم ويمتازون بأن مرّ عليهم دهر طويل في التيه وهم يتظللون بالغمام ويأكلون المن والسلوى إلى غير ذلك .

وعالموا أهل زمانهم إن كان المراد بالاختيار مطلقة فإنهم لم يختاروا على الأمة الإسلامية التي خاطبهم الله تعالى بمثل قوله : ﴿كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(١) ، وقوله : ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾ البلاء الاختبار والامتحان أي وأعطينا بني إسرائيل من الآيات المعجزات ما فيه امتحان ظاهر ولقد أوتوا من الآيات المعجزات ما لم يعهد في غيرهم من الأمم وابتلوا بذلك ابتلاء مبيناً .

قيل : وفي قوله : ﴿فِيهِ﴾ إشارة إلى أن هناك أموراً أخرى ككونه معجزة .

وفي تذييل القصة بهذه الآيات الأربع أعني قوله : ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ إلى قوله ﴿بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾ نوع تطيب لنفس النبي ﷺ وإيماء إلى أن الله تعالى سينجي المؤمنين به من فراعنة مكة ويخارهم ويمكنهم في الأرض فينظر كيف يعملون .

(بحث روائي)

عن جوامع الجامع في قوله تعالى : ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ واختلف في الدخان فقيل : إنه دخان يأتي من السماء قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيد^(٣) ويعتري المؤمن منه كهية الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص يمد ذلك أربعين يوماً ، وروي ذلك عن علي وابن عباس والحسن .

أقول : ورواه في الدر المشور عنهم وأيضاً عن حذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ ، ورواه أيضاً عن ابن عمر موقوفاً .

وفي تفسير القمي في الآية قال : ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر يغشى الناس كلهم الظلمة فيقولون : هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .

وفي المجمع وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : بكت السماء على يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليهما السلام أربعين صباحاً .

(١) آل عمران : ١١٠ .

(٢) الحج : ٧٨ .

(٣) الحنيد : المشوي .

قلت : فما بكاؤها؟ قال : كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء .

وفي الدر المشور أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين . قيل لعبيد : أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن ؟ قال : ذاك مقامه وحيث يصعد عمله . قال : وتدرى ما بكاء السماء ؟ قال : لا . قال : تحمر وتصير وردة كالدهان . إن يحيى بن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً ، وإن الحسين بن علي يوم قتل احمرت السماء .

وفي الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات المؤمن بكى عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل فيها والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده .
أقول : وفي هذا المعنى ومعنى الروایتين السابقتين روايات أخر من طرق الشيعة وأهل السنة .

ولو بني في معنى بكاء السماء والأرض على ما يظهر من هذه الروايات لم يحتج إلى حمل بكائهما على الكناية التخيلية .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا مَعْلَمٌ مَّجْنُونٌ﴾ قال : قالوا ذلك لما نزل الوحي على رسول الله ﷺ فأخذ الغشي فقالوا : هو مجنون .

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (٣٤) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (٣٥) فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٦) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٩) إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَسُولِيٌّ عَنْ مَسُولَىٰ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٤٢) إِنْ

شَجَرَتِ الزُّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي
 الْبُطُونِ (٤٥) كَغَلِي الْحَمِيمِ (٤٦) خَذُوهُ فَاغْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ
 الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨) ذُقْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ
 الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٥١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٢) يَلْبَسُونَ مِنْ
 سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٥٣) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٤)
 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (٥٥) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا
 الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضَلًّا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٨)
 فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (٥٩) .

(بيان)

لما أُنذر القوم بالعذاب الدنيوي ثم بالعذاب الآخروي وتمثل للعذاب الدنيوي
 بما جرى على قوم فرعون إذ جاءهم موسى عليه السلام بالرسالة من ربه فكذبوه فأخذهم الله
 بعذاب الإغراق فاستأصلهم .

رجع إلى الكلام في العذاب الآخروي فذكر إنكار القوم للمعاد وقولهم أن ليس
 بعد الموت الأولى حياة فاحتج على إثبات المعاد بالبرهان ثم أنبأ عن بعض ما سيلقاه
 المجرمون من العذاب في الآخرة وبعض ما سيلقاه المتقون من النعيم المقيم وعند
 ذلك تختتم السورة بما بدأت به وهو نزول الكتاب للتذكير وأمره عليه السلام بالارتقاب .

قوله تعالى : ﴿إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ
 بِمُنشَرِينَ﴾ رجوع إلى أول الكلام من قوله : ﴿يَلْهَمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ﴾ والإشارة
 بهؤلاء إلى قريش ومن يلحق بهم من العرب الوثنيين المنكرين للمعاد ، وقولهم :
 ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾ يريدون به نفي الحياة بعد الموت الملازم لنفي المعاد
 بدليل قولهم بعده : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ أي بمبعوثين ، قال في الكشف يقال :

أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم . انتهى .

فقولهم : ﴿إن هي إلا موتنا الأولى﴾ الضمير فيه للعاقبة والنهاية أي ليست عاقبة أمرنا ونهاية وجودنا وحياتنا إلا موتنا الأولى فنعدم بها ولا حياة بعدها أبداً .

ووجه تقييد الموتة في الآية بالأولى ، بأنه ليس بقيد احترازي إذ لا ملازمة بين الأول والآخر أو بين الأول والثاني فمن الجائز أن يكون هناك شيء أول ولا ثاني له ولا في قبالة آخر ، كذا قيل .

وهناك وجه آخر ذكره الزمخشري في الكشاف فقال : فإن قلت : كان الكلام واقعاً في الحياة الثانية لا في الموت فهلا قيل : إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين كما قيل : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ، وما معنى قوله : ﴿إلا موتنا الأولى﴾ ؟ وما معنى ذكر الأولى ؟ كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى .

قلت : معناه - والله الموفق للصواب - أنهم قيل لهم : إنكم تموتون موتة تتبعها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبها حياة وذلك قوله عز وجل : ﴿وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾ فقالوا : إن هي إلا موتنا الأولى يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتبعها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية ، وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة فلا فرق إذاً بين هذا وبين قوله : ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ في المعنى انتهى .

ويمكن أن يوجه بوجه ثالث وهو أن يقولوا : ﴿إن هي إلا موتنا الأولى﴾ بعد ما سمعوا قوله تعالى : ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ الآية ، وقد تقدم في تفسير الآية أن الإمامة الأولى هي الموتة بعد الحياة الدنيا ، والإمامة الثانية هي التي بعد الحياة البرزخية فهم في قولهم : ﴿إن هي إلا موتنا الأولى﴾ ينفون الموتة الثانية الملازمة للحياة البرزخية التي هي حياة بعد الموت فإنهم يرون موت الإنسان انعداماً له وبطلاناً لذاته .

ويمكن أن يوجه بوجه رابع وهو أن يرجع التقييد بالأولى إلى الحكاية دون المحكي وذلك بأن يكون الذي قالوا إنما هو ﴿إن هي إلا موتنا﴾ ويكون معنى الكلام أن هؤلاء ينفون الحياة بعد الموت ويقولون : إن هي إلا موتنا يريدون الموتة

الأولى من الموتين اللتين ذكرنا في قولنا : ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنتين﴾ الآية .
والوجوه الأربع مختلفة في القرب من الفهم فأقربها ثالثها ثم الرابع ثم الأول .

قوله تعالى : ﴿فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ تنمة كلام القوم وخطاب منهم للنبي ﷺ والمؤمنين به حيث كانوا يذكرون لهم البعث والإحياء فاحتجوا لرد الإحياء بعد الموت بقولهم : ﴿فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ أي فليحي آباؤنا الماضون بدعائكم أو بأي وسيلة اتخذتموها حتى نعلم صدقكم في دعواكم أن الأموات سيحيون وأن الموت ليس بانعدام .

قوله تعالى : ﴿أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين﴾ تهديد للقوم بالإهلاك كما أهلك قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم .
وتبع هذا ملك من ملوك الحمير باليمن واسمه على ما ذكروا اسعد أبو كرب وقيل : سعد أبو كرب وسيأتي في البحث الروائي نبذة من قصته وفي الكلام نوع تلويح إلى سلامة تبع نفسه من الإهلاك .

قوله تعالى : ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ ضمير التثنية في قوله : ﴿وما بينهما﴾ لجنسي السماوات والأرض ولذا لم يجمع ، والباء في قوله ﴿بالحق﴾ للملابسة أي ما خلقناهما إلا متلبسين بالحق ، وجوز بعضهم كونها للسببية أي ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء ، ولا يخفى بعده .

ومضمون الآيتين حجة برهانية على ثبوت المعاد وتقريرها أنه لو لم يكن وراء هذا العالم عالم ثابت باق بل كان الله لا يزال يوجد أشياء ثم يعدمها ثم يوجد أشياء أخرى ثم يعدمها ويحيي هذا ثم يميتة ويحيي آخر وهكذا كان لاعباً في فعله عابثاً به واللعب عليه تعالى محال ففعله حق له غرض صحيح فهناك عالم آخر باق دائم ينتقل إليه الأشياء وما في هذا العالم الدنيوي الفاني البائد مقدمة للانتقال إلى ذلك العالم وهو الحياة الآخرة .

وقد فصلنا القول في هذا البرهان في تفسير الآية ١٦ من سورة الأنبياء ،

والآية ٢٧ من سورة ص فليراجع .

وقوله : ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ تقرع لهم بالجهل .

قوله تعالى : ﴿إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين﴾ بيان لصفة اليوم الذي يشته البرهان السابق وهو يوم القيامة الذي فيه يقوم الناس لرب العالمين .

وسماه الله يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل والمتقين والمجرمين أو لأنه يوم القضاء الفصل منه تعالى .

وقوله : ﴿ميقاتهم أجمعين﴾ أي موعد الناس أجمعين أو موعد من تقدم ذكره من قوم تبع وقوم فرعون ومن تقدمهم وقريش وغيرهم .

قوله تعالى : ﴿يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون﴾ بيان ليوم الفصل ، والمولى هو صاحب الذي له أن يتصرف في أمور صاحبه ويطلق على من يتولى الأمر وعلى من يتولى أمره والمولى الأول في الآية هو الأول والثاني هو الثاني .

والآية تنفي أولاً إغناء مولى عن موله يومئذ ، وتخبر ثانياً أنهم لا ينصرون والفرق بين المعنيين أن الإغناء يكون فيما استقل المغني في عمله ولا يكون لمن يغني عنه صنع في ذلك ، والنصرة إنما تكون فيما كان للمنصور بعض أسباب الظفر الناقصة ويتم له ذلك بنصرة الناصر .

والوجه في انتفاء الإغناء والنصر يومئذ أن الأسباب المؤثرة في نشأة الحياة الدنيا تسقط يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾^(١) ، وقال : ﴿فزيلنا بينهم﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم﴾ استثناء من ضمير ﴿لا ينصرون﴾ والآية من أدلة الشفاعة يومئذ وقد تقدم تفصيل القول في الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب .

هذا على تقدير رجوع ضمير ﴿لا ينصرون﴾ إلى الناس جميعاً على ما هو

(١) البقرة : ١٦٦ .

(٢) يونس : ٢٨ .

الظاهر . وأما لو رجع إلى الكفار كما قيل فالاستثناء منقطع والمعنى : لكن من رحمه الله وهم المتقون فإنهم في غنى عن مولى يغني عنهم وناصر ينصرهم .

وأما ما جوزه بعضهم من كونه استثناء متصلًا من ﴿مولى﴾ فقد ظهر فساد ما قدمناه فإن الإغناء إنما هو فيما لم يكن عند الإنسان شيء من أسباب النجاة ومن كان على هذه الصفة لم يغن عنه مغن ولا استثناء والشفاعة نصرة تحتاج إلى بعض أسباب النجاة وهو الدين المرضي وقد تقدم في بحث الشفاعة ، نعم يمكن أن يوجه بما سيجيء في رواية الشحام .

وقوله : ﴿إنه هو العزيز الرحيم﴾ أي الغالب الذي لا يغلبه شيء حتى يمنعه من تعذيب من يريد عذابه ، ومفيض الخير على من يريد أن يرحمه ويفيض الخير عليه ومناسبة الاسمين الكريمين لمضامين الآيات ظاهرة .

قوله تعالى : ﴿إن شجرة الزقوم طعام الأثيم﴾ تقدم الكلام في شجرة الزقوم في تفسير سورة الصافات ، والأثيم من استقر فيه الإثم إما بالمداومة على معصية أو بالإكثار من المعاصي والآية إلى تمام ثمان آيات بيان حال أهل النار .

قوله تعالى : ﴿كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم﴾ المهل هو المذاب من النحاس والرصاص وغيرهما ، والغلي والغليان معروف ، والحميم الماء الحار الشديد الحرارة ، وقوله : ﴿كالمهل﴾ خبر ثان لقوله : ﴿إن﴾ كما أن قوله : ﴿طعام الأثيم﴾ خبر أول ، وقوله : ﴿يغلي في البطون كغلي الحميم﴾ خبر ثالث ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم﴾ الاعتلاء الزعزعة والدفع بعنف وسواء الجحيم وسطه ، والخطاب للملائكة الموكلين على النار أي نقول للملائكة خذوا الأثيم وادفعوه بعنف إلى وسط النار لتحيط به قال تعالى : ﴿وإن جهنم لمحيطة بالكافرين﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم﴾ كأن المراد بالعذاب ما يعذب به ، وإضافته إلى الحميم بيانية والمعنى . ثم صبوا فوق رأسه من الحميم الذي يعذب به .

قوله تعالى : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ خطاب يخاطب به الأثيم وهو يقاسي العذاب بعد العذاب ، وتوصيفه بالعزة والكرامة على ما هو عليه من الذلة واللامة استهزاء به تشديداً لعذابه وقد كان يرى في الدنيا لنفسه عزة وكرامة لا تفارقانه كما يظهر مما حكى الله سبحانه من قوله : ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنْ لِيَٰ عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُتِمَ بِهِ تَمَتُّونَ﴾ الامتراء الشك والارتباب ، والآية تنمى قولهم له : ﴿ذُقْ﴾ الخ ، وفيها تأكيد وإعلام لهم بخطئهم وزلتهم في الدنيا حيث ارتابوا فيما يشاهدونه اليوم من العذاب مشاهدة عيان ، ولذا عبّر عن تحمل العذاب بالذوق لما أنه يعبر عن إدراك ألم المولمات ولذة الملذات إدراكاً تاماً بالذوق .

ويمكن أن تكون الآية استئنافاً من كلام الله سبحانه يخاطب به الكفار بعد ذكر حالهم في يوم القيامة ، وربما أيده قوله : ﴿كُتِمَ بِهِ تَمَتُّونَ﴾ بخطاب الجمع والخطاب في الآيات السابقة بالإفراد .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ المقام محل القيام بمعنى الثبوت والركوز ولذا فسر أيضاً بموضع الإقامة ، والأمين صفة من الأمن بمعنى عدم إصابة المكروه ، والمعنى : إن المتقين - يوم القيامة - ثابتون في محل ذي أمن من إصابة المكروه مطلقاً .

وبذلك يظهر أن نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف المقام بالأمن من المجاز في النسبة .

قوله تعالى : ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونَ﴾ بيان لقوله : ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ وجعل العيون ظرفاً لهم باعتبار المجاورة ووجودها في الجنات التي هي ظرف ، وجمع الجنات باعتبار اختلاف أنواعها أو باعتبار أن لكل منهم وحده جنة أو أكثر .

قوله تعالى : ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّقَابِلِينَ﴾ السندس الرقيق من الحرير والإستبرق الغليظ منه وهما معربان من الفارسية .

وقوله : ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي يقابل بعضهم بعضاً للاستيناس إذ لا شر ولا مكروه عندهم لكونهم في مقام أمين .

قوله تعالى : ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ أي الأمر كذلك أي كما وصفناه والمراد بتزويجهم بالهور جعلهم قرناء لهن من الزوج بمعنى القرين وهو أصل التزويج في اللغة ، والهور جمع حوراء بمعنى شديدة سواد العين وبياضها أو ذات المقلة السوداء كالظباء ، والعين جمع عيناء بمعنى عظيمة العينين ، وظاهر كلامه تعالى أن الحور العين غير نساء الدنيا الداخلة في الجنة .

قوله تعالى : ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ﴾ أي آمين من ضررها .

قوله تعالى : ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي إنهم في جنة الخلد أحياء بحياة أبدية لا يعترئها موت .

وقد استشكل في الآية بأن استثناء الموتة الأولى من قوله : ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ يفيد أنهم يذوقون الموتة الأولى فيها ، والمراد خلافه قطعاً ، وبتقرير آخر الموتة الأولى هي موتة الدنيا وقد مضت بالنسبة إلى أهل الجنة ، والتلبس في المستقبل بأمر ماض محال قطعاً فما معنى استثناء الموتة الأولى من عدم الذوق في المستقبل ؟ .

وهنا إشكال آخر لم يتعرضوا له وهو أنه قد تقدم في قوله تعالى : ﴿رَبُّنَا أَمْتَنَا اثْنَيْنِ وَأُحْيَيْنَا اثْنَيْنِ﴾^(١) ، أن بين الحياة الدنيا والساعة موتتين : موتة بالانتقال من الدنيا إلى البرزخ وموتة بالانتقال من البرزخ إلى الآخرة ، والظاهر أن المراد بالموتة الأولى في الآية هي موتة الدنيا الناقلة للإنسان إلى البرزخ فهب أنا أصلحنا استثناء الموتة الأولى بوجه فما بال الموتة الثانية لم تستثن ؟ وما الفرق بينهما وهما موتتان ذاقوهما قبل الدخول في جنة الخلد ؟ .

وأجيب عن الإشكال الأول بأن الاستثناء منقطع ، والمعنى : لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا وقد مضت فعموم قوله : ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ على حاله .

وعلى تقدير عدم كون الاستثناء منقطعاً ﴿إِلَّا﴾ بمعنى سوى و﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ

الأولى ﴿ بدل من ﴿ الموت ﴾ وليس من الاستثناء في شيء ، والمعنى : لا يذوقون فيها سوى الموتة الأولى من الموت أما الموتة الأولى فقد ذاقوها ومحال أن تعود وتذاق وهي أولى .

وأجيب ببعض وجوه أخر لا يعاب به ، وأنت خير بأن شيئاً من الوجهين لا يوجه اتصاف الموتة بالأولى وقد تقدم في تفسير قوله : ﴿ إن هي إلا موتتنا الأولى ﴾ الآية ، وجوه في ذلك .

وأما الإشكال الثاني فيمكن أن يجاب عنه بالجواب الثاني المتقدم لما أن هناك موتتين الموتة الأولى وهي الناقلة للإنسان من الدنيا إلى البرزخ والموتة الثانية وهي الناقلة له من البرزخ إلى الآخرة فإذا كان ﴿ إلا ﴾ في قوله : ﴿ إلا الموتة الأولى ﴾ بمعنى سوى والمجموع بدلاً من الموت كانت الآية مسوقة لنفي غير الموتة الأولى وهي الموتة الثانية التي هي موتة البرزخ فلا موت في جنة الآخرة لا موتة الدنيا لأنها تحققت لهم قبلاً ولا غير موتة الدنيا التي هي موتة البرزخ ، ويتبين بهذا وجه تقييد الموتة بالأولى .

وقوله : ﴿ ووقاهم عذاب الجحيم ﴾ الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ، فالمعنى : وحفظهم من عذاب الجحيم ، وذكر وقايتهم من عذاب الجحيم مع نفي الموت عنهم تنميه لقسمة المكاه أي إنهم مصونون من الانتقال من دار إلى دار ومن نشأة الجنة إلى نشأة غيرها وهو الموت ومصونون من الانتقال من حال سعيدة إلى حال شقية وهي عذاب الجحيم .

قوله تعالى : ﴿ فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم ﴾ حال مما تقدم ذكره من الكرامة والنعمة ، ويمكن أن يكون مفعولاً مطلقاً أو مفعولاً له ، وعلى أي حال هو تفضل منه تعالى من غير استحقاق من العباد استحقاقاً يوجب عليه تعالى ويلزمه على الإثابة فإنه تعالى مالك غير مملوك لا يتحكم عليه شيء ، وإنما هو وعده لعباده ثم أخبر أنه لا يخلف وعده ، وقد تقدم تفصيل القول في هذا المعنى في الأبحاث السابقة .

وقوله : ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ الفوز هو الظفر بالمراد وكونه فوزاً عظيماً لكونه آخر ما يسعد به الإنسان .

قوله تعالى : ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تفريع على جميع ما تقدم من أول السورة إلى هنا وفذلكة للجميع ، والتيسير التسهيل ، والضمير للكتاب والمراد بلسان النبي ﷺ العربية .

والمعنى : فإنما سهّلنا القرآن - أي فهم مقاصده - بالعربية لعلمهم - أي لعل قومك - يتذكرون فتكون الآية قريبة المعنى من قوله : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١) .

وقيل : المراد من تيسير الكتاب بلسان النبي ﷺ إجراؤه على لسانه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ليكون آية لصدق نبوته ، وهو بعيد من سياق الفذلكة .

قوله تعالى : ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ كأنه متفرع على ما يتفرع على الآية السابقة ، ومحصل المعنى أنا يسرناه بالعربية رجاء أن يتذكروا فلم يتذكروا بل هم في شك يلعبون وينتظرون العذاب الذي لا مردّ له من المكذبين فانتظر العذاب إنهم منتظرون له .

فإطلاق المرتقبين على القوم من باب التهكم ، ومن سخيف القول قول من يقول إن في الآية أمراً بالمشاركة وهي منسوخة بآية السيف .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿أَهْمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعُ﴾ روى سهل بن ساعد عن النبي ﷺ أنه قال : لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم .

أقول : وروى هذا المعنى في الدر المنثور عن ابن عباس أيضاً ، وأيضاً عن ابن عساکر عن عطاء بن أبي رباح عن النبي ﷺ .

وفيه وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ﷺ قال : إن تبعاً قال للأوس والخزرج : كونوا ههنا حتى يخرج هذا النبي ، أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه .

وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن سلام قال : لم يمت تبع حتى صدّق بالنبي ﷺ لما كان يهود يثرب يخبرونه .

أقول : والأخبار في أمر تبع كثيرة ، وفي بعضها أنه أول من كسى الكعبة .

وفي الكافي بإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام ونحن في الطريق في ليلة الجمعة : اقرأ فإنها ليلة الجمعة قرآنًا ، فقرأت ﴿إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله﴾ فقال أبو عبد الله عليه السلام : نحن والله الذي استثنى الله فكنا نغني عنهم .

أقول : يشير عليه السلام إلى الشفاعة وقد أخذ الاستثناء عن ﴿مولى﴾ الأول .

وفي تفسير القمي : ثم قال : ﴿إن شجرة الزقوم طعام الأثيم﴾ نزلت في أبي جهل بن هشام ، وقوله : ﴿كالمهل﴾ قال : المهل الصفر المذاب ﴿يغلي في البطون كغلي الحميم﴾ وهو الذي قد حمي وبلغ المنتهى .

أقول : ومن طرق أهل السنة أيضاً روايات تؤيد نزول الآية في أبي جهل .

سورة الجاثية

مكية ، وهي سبع وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦) وَنِلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٨) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ (١١) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣) .

(بيان)

غرض السورة دعوة عامة على الإنذار تفتح بآيات الوجدانية ثم تذكر تشريع الشريعة للنبي ﷺ وتشير إلى لزوم اتباعها له ولغيره بما أن أمامهم يوماً يحاسبون فيه على أعمالهم الصالحة من الإيمان واتباع الشريعة واجترأهم السيئات بالإعراض عن الدين ، ثم تذكر ما سيجري على الفريقين في ذلك اليوم وهو يوم القيامة .

وفي خلال مقاصدها إنذار ووعد شديد للمستكبرين المعرضين عن آيات الله والذين اتخذوا إلههم هواهم وأضلهم الله على علم .
ومن طرائف مطالبها بيان معنى كتابة الأعمال واستنساخها .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها واستثنى بعضهم قوله تعالى : ﴿ قل للذين آمنوا ﴾ الآية ، ولا شاهد له .

قوله تعالى : ﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ الظاهر أن ﴿ تنزيل الكتاب ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف والمصدر بمعنى المفعول ، و ﴿ من الله ﴾ متعلق بتنزيل ، والمجموع خبر لمبتدأ محذوف .

والمعنى : هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم ، وقد تقدم الكلام في مفردات الآية فيما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ﴾ آية الشيء علامته التي تدل عليه وتشير إليه ، والمراد بكون السماوات والأرض فيها آيات كونها بنفسها آيات له فليس وراء السماوات والأرض وسائر ما خلق الله أمر مظروف لها هو آية دالة عليه تعالى .

ومن الدليل على ما ذكرنا اختلاف التعبير فيها في كلامه تعالى فتارة يذكر أن في الشيء آية له وأخرى يعده بنفسه آية كقوله تعالى : ﴿ إن في خلق السماوات

والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات^(١) ، وقوله : ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض^(٢)﴾ ، ونظائرها كثيرة ، ويستفاد من اختلاف التعبير الذي فيها أن معنى كون الشيء فيه آية هو كونه بنفسه آية كما يستفاد من اختلاف التعبير في مثل قوله : ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات﴾ ، وقوله : ﴿إن في السماوات والأرض لآيات﴾ الآية ، أن المراد من خلق السماوات والأرض نفسها لا غير .

والعناية في أخذ الشيء ظرفاً للآية مع كونه بنفسه آية اعتبار جهات وجوده وأن لوجوده جهة أو جهات كل واحدة منها آية من الآيات ولو أخذت نفس الشيء لم يستقم إلا أخذها آية واحدة كما في قوله تعالى : ﴿وفي الأرض آيات للموقنين^(٣)﴾ ، ولو أخذت الآية نفس الأرض لم يستقم إلا أن يقال : والأرض آية للموقنين وضاع المراد وهو أن في وجود الأرض جهات كل واحدة منها آية وحدها .

فمعنى قوله : ﴿إن في السماوات والأرض﴾ الخ ، أن لوجود السماوات والأرض جهات دالة على أن الله تعالى هو خالقها المدبر لها وحده لا شريك له فإنها يحتاجها الذاتية إلى من يوجد لها وعظمة خلفتها وبداعة تركيبها واتصال وجود بعضها ببعض وارتباطه على كثرتها الهائلة واندراج أنظمتها الجزئية الخاصة بكل واحد تحت نظام عام يجمعها ويحكم فيها تدل على أن لها خالقاً هو وحده ربها المدبر أمرها فلولا أن هناك من يوجد لها لم توجد من رأس ، ولولا أن مدبرها واحد لتناقضت النظمات وتدافعت واختلف التدبير .

ومما تقدم يظهر أن قول بعضهم : إن قوله : ﴿في السماوات﴾ بتقدير مضاف محذوف والتقدير في خلق السماوات ، تكلف من غير ضرورة تدعو إليه .

قوله تعالى : ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون﴾ البث التفريق والإثارة وبثه تعالى للدواب خلقها وتفريقها ونشرها على الأرض كما قال في خلق الإنسان : ﴿ثم إذا أنتم بشر تتشرون﴾^(٤) .

ومعنى الآية : وفيكم من حيث وجودكم المخلوق وفيما يفرقه الله من دابة من

(٣) الذاريات : ٢٠ .

(٤) الروم : ٢٠ .

(١) آل عمران : ١٩٠ .

(٢) الروم : ٢٢ .

حيث خلقها آيات لقوم يسلكون سبيل اليقين .

وخلق الإنسان على كونه موجوداً أرضياً له ارتباط بالمادة نوع آخر من الخلق يغاير خلق السماوات والأرض لأنه مركب من بدن أرضي مؤلف من مواد كونية عنصرية تفسد بالموت بالتفريق والتلاشي وأمر آخر وراء ذلك علوي غير مادي لا يفسد بالموت بل يتوفى ويحفظ عند الله ، وهو الذي يسميه القرآن بالروح قال تعالى : ﴿ونفخت فيه من روحي﴾^(١) ، وقال بعد ذكر خلق الإنسان من نقطة ثم من علقه ثم مضغة ثم تتميم خلق بدنه : ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾^(٢) ، وقال : ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾^(٣) .

فالناظر في خلق الإنسان ناظر في آية ملكوتية وراء الآيات المادية وكذا الناظر في خلق الدواب ولها نفوس ذوات حياة وشعور وإن كانت دون الإنسان في حياتها وشعورها كما أنها دونه في تجهيزاتها البدنية ففي جميع آيات لاهل اليقين يعرفون بها الله سبحانه بأنه واحد لا شريك له في ربوبيته والوهيته .

قوله تعالى : ﴿واختلاف الليل والنهار﴾ إلى آخر الآية هذا القليل من الآيات آيات ما بين السماء والأرض .

وقوله : ﴿واختلاف الليل والنهار﴾ يريد به اختلافهما في الطول والقصر اختلافاً منظماً باختلاف الفصول الأربعة بحسب بقاع الأرض المختلفة ويتكرر بتكرر السنين يدبر سبحانه بذلك أقوات أهل الأرض ويربهم بذلك تربية صالحة قال تعالى : ﴿وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين﴾^(٤) .

وقوله : ﴿وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ المراد بالرزق الذي ينزله الله من السماء هو المطر تسمية للسبب باسم المسبب مجازاً أو لأن المطر أيضاً من الرزق فإن مياه الأرض من المطر ، والمراد بالسماء جهة العلو أو السحاب مجازاً ، وإحياء الأرض به بعد موتها هو إحياء ما فيها من النبات بالأخذ في الرشيد والنمو ، ولا يخلو التعرض للإحياء بعد الموت من تلويح إلى المعاد .

وقوله : ﴿وتصريف الرياح﴾ أي تحويلها وإرسالها من جانب إلى جانب ،

(٣) الم السجدة : ١١ .

(٤) حم السجدة : ١٠ .

(١) الحجر : ٢٩ .

(٢) المؤمنون : ١٤ .

لتصريفها فوائد عامة كثيرة من أعمها سوق السحب إلى أقطار الأرض وتلقيح النباتات ودفع العفونات والروائح الممتنة .

وقوله : ﴿آيات لقوم يعقلون﴾ أي يميزون بين الحق والباطل والحسن والقبيح بالعقل الذي أودعه الله سبحانه فيهم .

وقد خص كل قبيل من الآيات بقوم خاص فخصت آية السماوات والأرض بالمؤمنين وآية الإنسان وسائر الحيوان بقوم يوقنون ، وآية اختلاف الليل والنهار والأمطار وتصريف الرياح بقوم يعقلون .

ولعل الوجه في ذلك أن آية السماوات والأرض تدل بدلالة بسيطة ساذجة على أنها لم توجد نفسها بنفسها ولا عن اتفاق وصدقة بل لها موجد أوجدها مع ما لها من الآثار والأفعال التي يتحصل منها النظام المشهود فخالقها خالق الجميع ورب الكل والإنسان يدرك ذلك بفهمه البسيط الساذج والمؤمنون بجميع طبقاتهم يفهمون ذلك وينتفعون به .

وأما أنه خلق الإنسان وسائر الدواب التي لها حياة وشعور فإنها من حيث أرواحها ونفوسها الحية الشاعرة من عالم وراء عالم المادة وهو المسمى بالملكوت وقد خص القرآن كمال إدراكه ومشاهدته بأهل اليقين كما قال : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾^(١) .

وأما آية اختلاف الليل والنهار والأمطار المحيية للأرض وتصريف الرياح فإنها لتنوع أقسامها وتعدد جهاتها وارتباطها بالأرض والأرضيات وكثرة فوائدها وسعة منافعها تحتاج إلى تعقل فكري تفصيلي عميق ولا تنال بالفهم البسيط الساذج ولذلك خصت بقوم يعقلون والآيات آيات لجميع الناس لكن لما كان المتفعم بها بعضهم نخصت بهم .

وقد عبر عن أهل اليقين والعقل بقوم يوقنون ويقوم يعقلون وعن أهل الإيمان بالمؤمنين لأن بساطة آية أهل الإيمان تفيد أن المراد بالإيمان أصله وهو ثابت فيهم فناسب التعبير عنهم بالوصف بخلاف آيتي أهل اليقين والعقل فإنهما لدقتهما وعلو

منالهما تدركان شيئاً فشيئاً فناسبتا التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار التجديدي .

وقيل في وجه ما في الآيات الثلاث من الترتيب بين أهلها حيث ذكر أولاً أهل الإيمان ثم الإيقان ثم العقل أنه على ترتيب الترتي فإن الإيقان مرتبة خاصة في الإيمان فهو بعد الإيمان والعقل مدار الإيمان والإيقان ونعني العقل المؤيد بنور البصيرة فبسببه يخلص اليقين من اعتراء الشكوك من كل وجه وفي استحكامه كل خير . وروعي في ترتيب الآيات ما روعي في ترتيب المراتب الثلاث^(١) .

وفيه أن مقتضى ما وصفه من أمر العقل وقوعه قبل الثاني بل قبل أول المراتب على ما ذكره من إمكان اعتراء الشكوك على اليقين مما لا سبيل إلى تصوّره .

وقيل في وجه الترتيب : إن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في الأول لأن السماوات والأرض من أسباب تكوّن الحيوان بوجهه فيجب أن تذكر قبله ، وكذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولين أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد أن يكون جامعاً أي إن الثالث وهو المعلول يتوقف في معرفته على ذكر علته الغائية قبله .

وفيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الآيات دون مراتب الصفات الثلاث أعني الإيمان والإيقان والعقل . على أن الثالث أيضاً كالأول من أسباب تكوّن الحيوان فيجب أن يتقدم على الثاني ، وبوجه آخر الثاني علة غائية للأول فيجب أن يتقدم على الأول كما تقدم على الثالث .

وقيل : إن السبب في ترتيب هذه الفواصل أنه قيل : إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل ، وإن كنتم لستم بمؤمنين وكنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل ، وإن كنتم لستم بمؤمنين ولا موقنين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل .

وفيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الصفات الثلاث دون أقسام الآيات الثلاثة على أن لازمه أن لا يختص شيء من الآيات الثلاث بواحدة من الصفات الثلاث بل يكون الجميع للجميع والسياق لا يساعد عليه على أن ظاهر كلامه أنه

(١) هذا الوجه مستفاد من الكشف ، وما يتلوه لصاحب الكشف ، والوجه الأخير للرازي في التفسير الكبير .

فسر اليقين بالجزم وهو العلم فلا يبقى للعقل إلا الحكم الظني ولا يعبأ به في المعارف الاعتقادية .

قوله تعالى : ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون﴾ الإيمان بأمر هو العلم به مع الالتزام به عملاً فلو لم يلتزم لم يكن إيماناً وإن كان هناك علم ، قال تعالى : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(١) ، وقال : ﴿وأضله الله على علم﴾^(٢) .

والآيات هي العلامات الدالة فأيات الله الكونية هي الأمور الكونية الدالة بوجودها الخارجي على كونه تعالى واحداً في الخلق متصفاً بصفات الكمال منزهاً عن كل نقص وحاجة ، والإيمان بهذه الآيات هو الإيمان بدلالاتها عليه تعالى ولازمه الإيمان به تعالى كما تدلّ هي عليه .

والآيات القرآنية آيات له تعالى بما تدلّ على الآيات الكونية الدالة عليه سبحانه أو على معارف اعتقادية أو أحكام عملية أو أخلاق يرتضيها الله سبحانه ويأمر بها فإن مضامينها دالة عليه ومن عنده ، والإيمان بهذه الآيات أيضاً إيمان بدلالاتها ويلزمه الإيمان بمدلولها .

والآيات المعجزة أيضاً إما آيات كونية ودلالاتها دلالة الآيات الكونية وإما غير كونية كالقرآن في إعجازه ومرجع دلالتها إلى دلالة الآيات الكونية .

وقوله : ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك﴾ الإشارة إلى الآيات القرآنية المتلوة عليه ﷺ ، ويمكن أن تكون إشارة إلى الآيات الكونية المذكورة في الآيات الثلاث السابقة بعناية الاتحاد بين الدال والمدلول .

وقوله : ﴿فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون﴾ قيل : هو من قبيل قولك : أعجبني زيد وكرمه ، وإنما أعجبك كرمه والمعنى بحسب النظر الدقيق أعجبني كرم زيد وزيد من حيث كرمه ، فمعنى الآية فبأي حديث بعد آيات الله يعني الآيات القرآنية يؤمنون ؟ يعني إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فبأي حديث يؤمنون ؟ .

وقيل : الكلام بتقدير حديث أي إذا لم يؤمنوا فبأي حديث بعد حديث الله

(١) السمل : ١٤ .

(٢) الحاثية : ٢٣ .

وآياته يؤمنون ، والأنسب على هذا المعنى أن يكون المراد بالآيات الآيات الكونية ولذا قال الطبرسي بعد ذكر هذا المعنى : والفرق بين الحديث الذي هو القرآن وبين الآيات أن الحديث قصص يستخرج منه عبر تبيين الحق من الباطل ، والآيات هي الأدلة الفاصلة بين الصحيح والفساد . انتهى وأول الوجهين أطف .

قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ الويل والهلاك ، والأفاك مبالغة من الإفك وهو الكذب ، والأثيم من الإثم بمعنى المعصية والمعنى : ليكن الهلاك على كل كذاب ذي معصية .

قوله تعالى : ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ بَصُرَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ الخ صفة لكل أفَّاك أثيم ، و﴿ثم﴾ للتراخي الرتبي وتفيد معنى الاستبعاد ، والإصرار على الفعل ملازمته وعدم الانفكاك عنه .

والمعنى : يسمع آيات الله - وهي آيات القرآن - تقرأ عليه ثم يلزم الكفر والحال أنه مستكبر لا يتواضع للحق كأن لم يسمع تلك الآيات فبشره بعذاب أليم .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ الخ ، ظاهر السياق أن ضمير ﴿اتخذها﴾ للآيات ، وجعل الهزاء متعلقاً بالآيات دون ما علم منها يفيد كمال جهله ، والمعنى : وإذا علم ذلك الأفَّاك الأثيم المصِّر المستكبر بعض آياتنا استهزأ بآياتنا جميعاً .

وقوله : ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي مذل مخز ، وتوصيف العذاب بالاهانة مقابلة لاستكبارهم واستهزائهم ، والاشارة بأولئك إلى كل أفَّاك ، وقيل في الآية بوجوه آخر أعرضنا عنها لعدم الجدوى فيها .

قوله تعالى : ﴿مَنْ وَرَاءَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ الخ ، لما كانوا مشغولين بالدنيا معرضين عن الحق غير ملتفتين إلى تبعات أعمالهم جعلت جهنم وراءهم مع أنها قدامهم وهم سائرون نحوها متوجهون إليها .

وقيل : وراءهم بمعنى قدامهم قال في المجمع : وراء اسم يقع على القدام والخلف فما توارى عنك فهو وراءك خلقك كان أو أمامك . انتهى وفي قوله ﴿مَنْ وَرَاءَهُمْ جَهَنَّمُ﴾ قضاء حتم .

وقوله : ﴿وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً﴾ المراد بما كسبوا ما حصلوه في الدنيا من مال ونحوه ، وتنكير ﴿شَيْئاً﴾ للتحقير أي ولا يغني عنهم يوم الحساب ما كسبوه من مال وجاه وأنصار في الدنيا شيئاً يسيراً حقيراً .

وقوله . ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ﴿مَا﴾ مصدرية والمراد بالأولياء أرباب الأصنام الذين اتخذوهم أرباباً آلهة وزعموا أنهم لهم شفعاء أو الأصنام .

وقوله : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ تأكيد لوعيدهم وقد أوعدهم الله سبحانه أولاً بقوله : ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ الخ ، وثانياً بقوله : ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وثالثاً بقوله : ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ورابعاً بقوله : ﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ الخ ، وخامساً بقوله : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ، ووصف عذابهم في خلالها بأنه أليم مهين عظيم .

قوله تعالى : ﴿هَذَا هَدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ الْإِيمِ﴾ الإشارة بقوله : ﴿هَذَا هَدًى﴾ إلى القرآن ووصفه بالهدى للمبالغة نحو زيد عدل والرجز - كما قيل - أشد العذاب وأصله الاضطراب .

والآية في مقام الرد لما رموا به القرآن وعدوه مهاناً بالهزاء والسخرية وخلاصة وعيد من كفر بآياته .

قوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ الخ ، لما ذكر سبحانه حال الأفاكين من الاستكبار عن الإيمان بالآيات إذا تليت عليهم والاستهزاء بما علموا منها وأوعدهم أبلغ الإيعاد بأشد العذاب رجع إليهم بخطاب الجميع ممن يؤمن ويكفر ، وذكر بعض آيات ربوبيته التي فيها من عظيم عليهم وليس في وسعهم إنكارها فذكر أولاً تسخير البحر لهم ثم ما في السماوات والأرض جميعاً ففيها آيات لا يكفر بها إلا من انسلخ عن الفطرة الإنسانية ونسي التفكير الذي هو من أجلى خواص الإنسان .

فقوله : ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ﴾ اللام في ﴿لَكُمْ﴾ للغاية أي سخر لأجلكم البحر بأن خلقه على نحو يحمل الفلك ويقبل أن تجري فيه فينتفع به الإنسان ، ويمكن أن تكون للتعدي فيكون الإنسان يسخر البحر بإذن الله .

وقوله : ﴿لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ غاية لتسخير البحر ، وجريان الفلك فيه بأمره ، هو إichاد الجريان بكلمة كن فأتار الأشياء كنفس الأشياء منسوبة إليه تعالى

وقوله : ﴿وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي ولتطلبوا بركوبه عطيته تعالى وهو رزقه
وقوله : ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي رجاء أن تشكروه تعالى قبال هذه النعمة التي
هي تسخير البحر .

قوله تعالى : ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾
الح ، هذا من الترقى بعطف العام على الخاص ، والكلام في ﴿لَكُمْ﴾ كالكلام في
مثله في الآية السابقة ، وقوله : ﴿جَمِيعاً﴾ تأكيد لما في السماوات والأرض أو حال
منه .

وقوله : ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ معنى تسخيرها
للإنسان أن أجزاء العالم المشهود تجري على نظام واحد يحكم فيها ويربط بعضها
ببعض ويربط الجميع بالإنسان فينتفع في حياته من علويها وسفليها ولا يزال
المجتمع البشري يتوسع في الانتفاع بها والاستفادة من توسيطها والتوسل بشتاتها في
الحصول على مزايا الحياة فالكامل مسخر له .

وقوله : ﴿مِنْهُ﴾ من للابتداء ، والضمير لله تعالى وهو حال مما في السماوات
والأرض ، والمعنى : سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً حال كونه مبتدأ
منه حاصلاً من عنده فذرات الأشياء تبدىء منه بإيجاده لها من غير مثال سابق
وكذلك خواصها وآثارها بخلقها ومن خواصها وآثارها ارتباط بعضها ببعض وهو النظام
الجاري فيها المرتبط بالإنسان قال تعالى : ﴿اللَّهُ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ﴾^(١) ، وقال :
﴿إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ﴾^(٢) .

وقد ذكروا لقوله : ﴿مِنْهُ﴾ معاني أخر لا يخلو شيء منها عن التكلف تركنا
التعرض لها .

وقوله : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وجه تعلقها بالتفكر ظاهر .

* * *

(١) الروم : ١١ .

(٢) الروح : ١٣ .

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ (١٦) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (١٩) .

(بيان)

لما ذكر آيات الوحداية وأشار فيها بعض الإشارة إلى المعاد وكذا إلى النبوة في
ضمن ذكر تنزيل الكتاب وإيعاد المستكبرين المستهزئين به ذكر في هذه الآيات تشريع
الشريعة للنبي ﷺ ، وتوسل إلى ذلك بمقدمتين تربطانه بما تقدم من الكلام
إحداهما دعوة المؤمنين إلى أن يكفوا عن التعرض لحال الكفار الذين لا يرجون أيام
الله فإن الله مجازيهم لأن الأعمال مسؤول عنها صالحة أو طالحة ، وهذا هو السبب
لتشريع الشريعة ، والثانية : أن إنزال الكتاب والحكم والنبوة ليس ببدع فقد أتى الله
بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وآتاهم البينات التي لا يبقى معها في دين الله
ريب لمرتاب إلا أن علماءهم اختلفوا فيه بغيا منهم وسيقضي الله بينهم .

ثم ذكر سبحانه تشريع الشريعة له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء
الجاهلين .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ الخ ، أمر
منه تعالى لنبيه ﷺ أن يأمر المؤمنين أن يغفروا للكفار فيصير تقدير الآية : قل

لهم : اغفروا يغفروا فهي كقوله تعالى : ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾^(١).

والآية مكية واقعة في سياق الآيات السابقة الواصفة لحال المستكبرين المستهزئين بآيات الله المهددة لهم بأشد العذاب وكأن المؤمنين بالنبي ﷺ كانوا إذا رأوا هؤلاء المستهزئين يبالغون في طعنهم وإهانتهم للنبي واستهزائهم بآيات الله لم يتمالكوا أنفسهم دون أن يدافعوا عن كتاب الله ومن أرسله به ويدعوهم إلى رفض ما هم فيه والإيمان مع كونهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب كما هو ظاهر الآيات السابقة ، فأمر الله سبحانه نبيه ﷺ أن يأمرهم بالعفو والصفح عنهم وعدم التعرض لحالهم فإن وبال أعمالهم سيلحق بهم وجزاء ما كسبوه سينالهم .

وعلى هذا فالمراد بالمغفرة في قوله : ﴿قل للذين آمنوا يغفروا﴾ الصّحح والإعراض عنهم بترك مخاصمتهم ومجادلتهم ، والمراد بالذين لا يرجون أيام الله هم الذين ذكروا في الآيات السابقة فإنهم لا يتوقعون لله أياماً لا حكم فيها ولا ملك إلا له تعالى كيوم الموت والبرزخ ويوم القيامة ويوم عذاب الاستئصال .

وقوله : ﴿ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون﴾ تعليل للأمر بالمغفرة أو للأمر بالأمر بالمغفرة ومحصله ليصفحوا عنهم ولا يتعرضوا لهم ، فلا حاجة إلى ذلك لأن الله سيجزيهم بما كانوا يكسبون فتكون الآية نظيرة قوله : ﴿وذربي والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكالاً وجحيماً﴾^(٢) ، وقوله : ﴿ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾^(٣) ، وقوله : ﴿ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون﴾^(٤) ، وقوله : ﴿فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون﴾^(٥) .

ومعنى الآية : مر الذين آمنوا أن يعفوا ويصفحوا عن أولئك المستكبرين المستهزئين بآيات الله الذين لا يتوقعون أيام الله ليجزىهم الله بما كانوا يكسبون ويوم الجزاء يوم من أيامه أي ليصفحوا عن هؤلاء المنكرين لأيام الله حتى يجزيهم بأعمالهم في يوم من أيامه .

وفي قوله : ﴿ليجزى قوماً﴾ وضع الظاهر موضع الضمير ، وكان مقتضى

(٥) الزخرف : ٨٩ .

(٣) الأنعام : ٩١ .

(٤) المعارج : ٤٢ .

(١) إبراهيم : ٣١ .

(٢) المزمل : ١٢ .

الظاهر أن يقال : ليجزيهم ، والنكته فيه مع كون ﴿قوماً﴾ نكرة غير موصوفة بتحقيق أمرهم وعدم العناية بشأنهم كأنهم قوم منكرون لا يعرف شخصهم ولا يهتم شيء من أمرهم .

وبما تقدم من تقرير معنى الآية تتصل الآية وما بعدها بما قبلها وتندفع الاشكالات التي أوردوها عليها واهتموا بالجواب عنها ، ويظهر فساد المعاني المختلفة التي ذكروها لها ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات .

قوله تعالى : ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون﴾ في موضع التعليل لقوله : ﴿ليجزي قوماً﴾ الخ ، ولذا لم يعطف وليس من الاستئناف في شيء .

ومحصل المعنى : ليجزيهم الله بما كسبوا فإن الأعمال لا تذهب سدى وبلا أثر بل من عمل صالحاً انتفع به ومن أساء العمل تضرر به ثم إلى ربكم ترجعون فيجزيكم حسب أعمالكم إن خيراً فخييراً وإن شراً فشراً .

قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة﴾ الخ ، لما بين أن للأعمال آثاراً حسنة أو سيئة تلحق صاحبها أراد التنبيه على تشريع شريعة للنبي ﷺ إذ كان على الله سبحانه أن يهدي عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم كما قال تعالى : ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر﴾^(١) .

فنه على ذلك بقوله الآتي : ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر﴾ الخ ، وقدم على ذلك الإشارة إلى ما آتى بني إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم وإيتائهم البينات ليؤذن به أن الإفاضة الإلهية بالشريعة والنبوة والكتاب ليست ببدع لم يسبق إليه بل لها نظير في بني إسرائيل وهم بمراهم ومسمعهم .

فقوله : ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة﴾ المراد بالكتاب التوراة المشتملة على شريعة موسى عليه السلام وأما الإنجيل فلا يتضمن الشريعة وشريعته شريعة التوراة ، وأما زبور داود فهي أدعية وأذكار ، ويمكن أن يراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة والإنجيل والزبور كما قيل لكن يبعده أن الكتاب لم يطلق في القرآن إلا على ما يشتمل على الشريعة .

والمراد بالحكم بقريته ذكره مع الكتاب ما يحكم ويقضي به الكتاب من وظائف الناس كما يذكره قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بِهِ النَّاسُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾^(١) ، وقال في التوراة : ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾^(٢) ، فالحكم من لوازم الكتاب كما أن النبوة من لوازمه .

والمراد بالنبوة معلوم وقد بعث الله من بني إسرائيل جملاً غفيراً من الأنبياء كما في الأخبار وقص في كتابه جماعة من رسلهم .

وقوله : ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي طيبات الرزق ومن ذلك المن والسلوى .
وقوله : ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ إن كان المراد جميع العالمين فقد فضلوا من بعض الجهات ككثرة الأنبياء المبعوثين والمعجزات الكثيرة الظاهرة من أنبيائهم ، وإن كان المراد عالمي زمانهم فقد فضلوا من جميع الجهات .

قوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ إلى آخر الآية المراد بالبينات الآيات البينات التي تزيل كل شك وريب وتمحوه عن الحق ويشهد بذلك تفريع قوله : ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ .

والمراد بالأمر قيل : هو أمر الدين ، و ﴿مِنْ﴾ بمعنى في والمعنى : وأعطيناهم دلائل بيّنة في أمر الدين ويندرج فيه معجزات موسى عليه السلام .

وقيل : المراد به أمر النبي ﷺ والمعنى : أتيناهم آيات من أمر النبي وعلامات مبينة لصدقه كظهوره في مكة ومهاجرته منها إلى يثرب ونصرة أهله وغير ذلك مما كان مذكوراً في كتبهم .

وقوله : ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ﴾ يشير إلى أن ما ظهر بينهم من الاختلاف في الدين واختلاط الباطل بالحق لم يكن عن شبهة أو جهل وإنما أوجدها علماؤهم بغياً وكان البغي دائراً بينهم .

وقوله : ﴿إِنْ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ إشارة إلى أن اختلافهم الذي لا يخلو من اختلاط الباطل بالحق لا يذهب سدى وسيؤثر أثره ويقضي الله بينهم يوم القيامة فيجزون على حسب ما يستدعيه أعمالهم .

(١) البقرة : ٢١٣ .

(٢) المائدة : ٤٤ .

قوله تعالى : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ويشاركه فيه أمته ، والشرعية طريق ورود الماء والأمر أمر الدين ، والمعنى : بعدما آتينا بني إسرائيل ما آتينا جعلناك على طريقة خاصة من أمر الدين الإلهي وهي الشريعة الإسلامية التي خص الله بها النبي ﷺ وأمته .

وقوله : ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾ الخ ، أمر للنبي ﷺ باتباع ما يوحى إليه من الدين وأن لا يتبع أهواء الجاهلين المخالفة للدين الإلهي .

ويظهر من الآية أولاً : أن النبي ﷺ مكلف بالدين كسائر الأمة .

وثانياً : أن كل حكم عملي لم يستند إلى الوحي الإلهي ولم ينته إليه فهو هوى من أهواء الجاهلين غير متسبب إلى العلم .

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ الخ ، تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، والإغناء من شيء رفع الحاجة إليه ، والمحصل : أن لك إلى الله سبحانه حوائج ضرورية لا يرفعها إلا هو والذريعة إلى ذلك اتباع دينه لا غير فلا يغني عنك هؤلاء الذين اتبعت أهواءهم شيئاً من الأشياء إليها الحاجة أو لا يغني شيئاً من الإغناء .

وقوله : ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ الذي يعطيه السياق أنه تعليل آخر للنهي عن اتباع أهواء الجاهلين ، وأن المراد بالظالمين المتبعون لأهوائهم المبتدعة وبالمتقين المتبعون لدين الله .

والمعنى : أن الله ولي الذين يتبعون دينه لأنهم متقون والله وليهم ، والذين يتبعون أهواء الجهلة ليس هو تعالى ولياً لهم بل بعضهم أولياء بعض لأنهم ظالمون والظالمون بعضهم أولياء بعض فاتبع دين الله يكن لك ولياً ولا تتبع أهواءهم حتى يكونوا أولياء لك لا يغنون عنك من الله شيئاً .

وتسمية المتبعين لغير دين الله بالظالمين هو الموافق لما يستفاد من قوله : ﴿وَأَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَبِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^(١) .

* * *

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢١) وَخَلَقَ
اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ (٢٢) أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ
بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَتُتُوا بآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَآئِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ
كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِينُ (٣٠) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٣١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا
نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ (٣٢) وَيَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ (٣٤) ذَلِكَم بِأَنكُمْ آتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٣٥) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) .

(بيان)

لما أشار إلى جعل النبي ﷺ على شريعة من الأمر وهو تشريع الشريعة الإسلامية أشار في هذه الآيات إلى أنها بصائر للناس يبصرون بها ما يجب عليهم أن يسلكوه من سبيل الحياة الطيبة في الدنيا وتتلوها سعادة الحياة الآخرة ، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بآيات الله .

وأشار إلى أن الذي يدعو مجترحي السيئات أن يستنكفوا عن التشريع بالشريعة إنكارهم المعاد فيحسبون أنهم والمتشرعون بالدين سواء في الحياة والممات وأن لا أثر للتشريع بالشريعة فلا ثمرة للعمل الصالح الذي تهدي إليه الشريعة إلا إتعاب النفس بالتقيّد من غير موجب . فبرهن تعالى على بطلان حسابهم بإثبات المعاد ثم أرففه بوصف المعاد وما يشيب به الصالحين يومئذ وما يعاقب به الطالحين أهل الجحود والإجرام ، وعند ذلك تختم السورة بالتحميد والتسبيح .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ الإشارة بهذا إلى الأمر المذكور الذي هو الشريعة أو إلى القرآن بما يشتمل على الشريعة ، والبصائر جمع بصيرة وهي الإدراك المصيب للواقع ، والمراد بها ما يبصر به ، وإنما كانت الشريعة بصائر لأنها تتضمن أحكاماً وقوانين كل منها يهدي إلى واجب العمل في سبيل السعادة .

والمعنى : هذه الشريعة المشرعة أو القرآن المشتمل عليها وظائف عملية يتبصر بكل منها الناس ويهتدون إلى السبيل الحق وهو سبيل الله وسبيل السعادة ،

فقوله بعد ذكر تشريع الشريعة : ﴿هذا بصائر للناس﴾ كقوله بعد ذكر آيات الوجدانية في أول السورة : ﴿هذا هدى والذين كفروا﴾ الخ .

وقوله : ﴿وهدى ورحمة لقوم يوقنون﴾ أي دلالة واضحة وإفاضة خير لهم ، والمراد بقوم يوقنون : الذين يوقنون بآيات الله الدالة على أصول المعارف فإن المعهود في القرآن تعلق الإيقان بالأصول الاعتقادية .

وتخصيص الهدى والرحمة بقوم يوقنون مع التصريح بكونه بصائر للناس لا يخلو من تأييد لكون المراد بالهدى الوصول إلى المطلوب دون مجرد التبصر ، وبالرحمة الرحمة الخاصة بمن اتقى وآمن برسوله بعد الإيمان بالله ، قال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم﴾^(١) ، وقال : ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب﴾ إلى أن قال ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾^(٢) ، وللرحمة درجات كثيرة تختلف سعة وضيقاً ثم للرحمة الخاصة بأهل الإيمان أيضاً مراتب مختلفة باختلاف مراتب الإيمان فلكل مرتبة من مراتبه ما يناسبها منها .

وأما الرحمة بمعنى مطلق الخير الفائض منه تعالى فإن القرآن بما يشتمل على الشريعة رحمة للناس كافة كما أن الرسول المبعوث به رحمة لهم جميعاً ، قال تعالى : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾^(٣) ، وقد أوردنا بعض الكلام في هذا المعنى في بعض المباحث السابقة .

قوله تعالى : ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم﴾ الخ ، قال في المجمع : الاجترار الاكتساب ، يقال : جرح واجترح وكسب واكتسب وأصله من الجراح لأن لذلك تأثيراً كتأثير الجراح . قال : والسيئة الفعلة القبيحة التي يسوء صاحبها باستحقاق الذم عليها . انتهى .

والجعل بمعنى التصيير ، وقوله : ﴿كالذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ في محل المفعول الثاني للجعل ، والتقدير كائنين كالذين آمنوا ، الخ .

(١) الحديد : ٢٨ .

(٢) الأنبياء : ١٠٧ .

(٣) البقرة : ٤ .

وجزم الزمخشري في الكشف على كون الكاف في ﴿كالذين﴾ اسماً بمعنى المثل هو مفعول ثان لقوله : ﴿نجعلهم﴾ ، وقوله : ﴿سواء﴾ بدلاً منه .

وقوله : ﴿سواء﴾ بالنصب على القراءة الدائرة وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوياً أو متساوياً ، وقوله : ﴿محياهم﴾ مصدر ميمي وفاعل ﴿سواء﴾ وضميره راجع إلى مجموع المجترحين والمؤمنين ، و﴿مماتهم﴾ معطوف على ﴿محياهم﴾ وحاله كحاله .

والآية مسوقة سوق الإنكار و﴿أم﴾ منقطعة ، والمعنى : بل أحسب وظن الذين يكتسبون السيئات أن نصيرهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مستوياً محياهم ومماتهم أي تكون حياة هؤلاء كحياة أولئك وموتهم كموتهم فيكون الإيمان والتشريع بالدين لغوا لا أثر له في حياة ولا موت ويستوي وجوده وعدمه .

وقوله : ﴿سواء ما يحكمون﴾ ردّ لحسانهم المذكور وحكمهم بالمماثلة بين مجترحي السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومساءة الحكم كناية عن بطلانه .
فالفريقان لا يتساويان في الحياة ولا في الممات .

أما أنهما لا يتساويان في الحياة فلأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سلوكهم مسلك الحياة على بصيرة من أمرهم وهدى ورحمة من ربهم كما ذكره سبحانه في الآية السابقة والمسيء صفر الكف من ذلك ، وقال تعالى في موضع آخر : ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً﴾^(١) ، وقال في موضع آخر : ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾^(٢) .

وأما أنهما لا يتساويان في الممات فلأن الموت كما ينطق به البراهين الساطعة ليس انعداماً للشيء وبطلاناً للنفس الإنسانية كما يحسبه المبطلون بل هو رجوع إلى الله سبحانه وانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة التي هي دار البقاء وعالم الخلود يعيش فيها المؤمن الصالح في سعادة ونعمة وغيره في شقاء وعذاب .

وقد أشار سبحانه إليه فيما تقدم من كلامه بقوله : ﴿كذلك يحيي الله

(١) طه : ١٢٤ .

(٢) الأنعام : ١٢٢ .

الموتى ﴿وقوله : ﴿ثم إلى ربكم ترجعون﴾ وغير ذلك ، وسيتعرض له بقوله : ﴿وخلق الله السماوات والأرض بالحق﴾ الخ .

والآية من حيث تركيب ألفاظها والمعنى المتحصل منها من معارك الآراء بين المفسرين وقد ذكروا لها محامل كثيرة والذي يعطيه السياق ويساعد عليه هو ما قدمناه ولا كثير فائدة في التعرض لوجوه آخر ذكروها فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات .

قوله تعالى : ﴿وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون﴾ الظاهر أن المراد بالسماوات والأرض مجموع العالم المشهود والباء في ﴿بالحق﴾ للملابسة فكون خلق العالم بالحق كونه حقاً لا باطلاً ولعباً وهو أن يكون لهذا العالم الكائن الفاسد غاية ثابتة باقية وراءه .

وقوله : ﴿ولتجزى﴾ الخ ، عطف على ﴿بالحق﴾ والباء في قوله : ﴿بما كسبت﴾ للتعدية أو للمقابلة أي لتجزى مقابل ما كسبت إن كان طاعة فالثواب وإن كان معصية فالعقاب ، وقوله : ﴿وهم لا يظلمون﴾ حال من كل نفس أي ولتجزى كل نفس بما كسبت بالعدل .

فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا وخلق الله السماوات والأرض بالحق وبالعدل فكسبون الخلق بالحق يقتضي أن يكون وراء هذا العالم عالم آخر يخلد فيه الموجودات وكون الخلق بالعدل يقتضي أن تجزى كل نفس ما تستحقه بكسبها فالمحسن يجزى جزاء حسناً والمسيء يجزى جزاء سيئاً وإذ ليس ذلك في هذه النشأة ففي نشأة أخرى .

وبهذا البيان يظهر أن الآية تتضمن حجتين على المعاد إحداهما ما أُشير إليه بقوله : ﴿وخلق الله السماوات والأرض بالحق﴾ ويسلك من طريق الحق ، والثانية ما أُشير إليه بقوله : ﴿ولتجزى﴾ الخ ، ويسلك من طريق العدل .

فتؤول الحجتان إلى ما يشتمل عليه قوله : ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾^(١) .

والآية بما فيها من الحجة تبطل حسابانهم أن المسيء كالمحسن في الممات فإن حديث المجازاة بالثواب والعقاب على الطاعة والمعصية يوم القيامة ينفي تساوي المطيع والعاصي في الممات ، ولأزم ذلك إبطال حسابانهم أن المسيء كالمحسن في الحياة فإن ثبوت المجازاة يومئذ يقتضي وجوب الطاعة في الدنيا والمحسن على بصيرة من الأمر في حياته يأتي بواجب العمل ويتزود من يومه لغده بخلاف المسيء العائش في عمى وضلال فليسا بمتساويين .

قوله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ إلى آخر الآية ظاهر السياق أن قوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ مسوق للتعجب أي ألا تعجب ممن حاله هذا الحال ؟ .

والمراد بقوله : ﴿اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ حيث قدم ﴿إِلَهَهُ﴾ على ﴿هَوَاهُ﴾ أنه يعلم أن له إلهاً يجب أن يعبد - وهو الله سبحانه - لكنه يبدله من هواه ويجعل هواه مكانه فيعبده فهو كافر بالله سبحانه على علم منه ، ولذلك عقبه بقوله : ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ أي إنه ضال عن السبيل وهو يعلم .

ومعنى اتخاذ الإله العبادة والمراد بها الإطاعة فإن الله سبحانه عدّ الطاعة عبادة كما في قوله : ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي﴾^(١) ، وقوله : ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٢) ، وقوله : ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٣) .

والاعتبار بوافقه إذ ليست العبادة إلا إظهار الخضوع وتمثيل أن العابد عبد لا يريد ولا يفعل إلا ما أَرَادَهُ وَرَضِيَهُ معبوده فمن أطاع شيئاً فقد اتخذَه إلهاً وعبدَه فمن أطاع هواه فقد اتخذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ولا طاعة إلا لله أو من أمر بطاعته .

فقوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ أي ألا تعجب ممن يعبد هواه بإطاعته واتباعه وهو يعلم أن له إلهاً غيره يجب أن يعبده ويطيعه لكنه يجعل معبوده ومطاعه هو هواه .

وقوله : ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ أي هو ضال بإضلال منه تعالى يضل به

(١) يس : ٦١ .

(٢) التوبة : ٣١ .

(٣) آل عمران : ٦٤ .

مجازاة لاتباعه الهوى حال كون إضلاله مستقراً على علم هذا الضال ، ولا ضير في اجتماع الضلال مع العلم بالسبيل ومعرفة كما في قوله تعالى : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(١) ، وذلك أن العلم لا يلزم الهدى ولا الضلال يلزم الجهل بل الذي يلزم الهدى هو العلم مع التزام العالم بمقتضى علمه فيتعقبه الاهتداء وأما إذا لم يلتزم العالم بمقتضى علمه لاتباع منه للهوى فلا موجب لاهتدائه بل هو الضلال وإن كان معه علم .

وأما قول بعضهم : إن المراد بالعلم هو علمه تعالى والمعنى : وأضله الله على علم منه تعالى بحاله فبعيد عن السياق .

وقوله : ﴿وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة﴾ كالعطف التفسيري لقوله : ﴿وأضله الله على علم﴾ والختم على السمع والقلب هو أن لا يسمع الحق ولا يعقله ، وجعل الغشاوة على البصر هو أن لا يبصر الحق من آيات الله ومحصل الجميع : أن لا يترتب على السمع والقلب والبصر أثرها وهو الالتزام بمقتضى ما ناله من الحق إذا أدركه لاستكبار من نفسه وإتباع للهوى ، وقد عرفت أن الضلال عن السبيل لا ينافي العلم به إذا لم يكن هناك التزام بمقتضاه .

وقوله : ﴿فمن يهديه من بعد الله﴾ الضمير لمن اتخذ إليه هواه والتفريع على ما تحصل من حاله أي إذا كان حاله هذا الحال وقد أضله الله على علم الخ ، فمن يهديه من بعد الله سبحانه فلا هادي دونه قال تعالى : ﴿قل إن هدى الله هو الهدى﴾^(٢) ، وقال : ﴿ومن يضل الله فما له من هادٍ﴾^(٣) .

وقوله : ﴿أفلا تذكرون﴾ أي أفلا تتفكرون في حاله فتذكروا أن هؤلاء لا سبيل لهم إلى الهدى مع اتباع الهوى فتعظوا .

قوله تعالى : ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾ إلى آخر الآية ، قال الراغب : الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة ، وهو خلاف الزمان فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة . انتهى .

(١) النمل : ١٤ .

(٢) البقرة : ١٢٠ .

(٣) المؤمن : ٢٣ .

والآية على ما يعطيه السياق - سياق الاحتجاج على الوثنيين المشبتهين للصانع المنكرين للمعاد - حكاية قول المشركين في إنكار المعاد لا كلام الدهريين الناسبين للحوادث وجوداً وعدماً إلى الدهر المنكرين للمبدأ والمعاد جميعاً إذ لم يسبق لهم ذكر في الآيات السابقة .

فقولهم : ﴿ما هي إلا حياتنا الدنيا﴾ الضمير للحياة أي لا حياة لنا إلا حياتنا الدنيا لا حياة وراءها فلا وجود لما يدعيه الدين الإلهي من البعث والحياة الآخرة ، وهذا هو القرينة المؤيدة لأن يكون المراد بقوله : ﴿نموت ونحيا﴾ يموت بعضنا ويحيا بعضنا الآخر فيستمر بذلك بقاء النسل الإنساني بموت الأسلاف وحياة الأخلاف ويؤيد ذلك بعض التأييد قوله بعده : ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾ المشعر بالاستمرار .

فالمعنى : وقال المشركون : ليست الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نعيش بها في الدنيا فلا يزال يموت بعضنا وهم الأسلاف ويحيى آخرون وهم الأخلاف وما يهلكنا إلا الزمان - الذي بمروره يبلى كل جديد ويفسد كل كائن ويميت كل حي - فليس الموت انتقالاً من دار إلى دار متتهياً إلى البعث والرجوع إلى الله .

ولعل هذا كلام بعض الجهلة من وثنية العرب وإلا فالعقيدة الدائرة بين الوثنية هي التناسخ وهو أن نفوس غير أهل الكمال إذا فارقت الأبدان تعلقت بأبدان أخرى جديدة فإن كانت النفس المفارقة اكتسبت السعادة في بدنها السابق تعلقت ببدن جديد تتنعم فيه وتسعد ، وإن كانت اكتسبت الشقاء في البدن السابق تعلقت ببدن لاحق تشقى فيه وتعذب جزاء لعملها السيء وهكذا ، وهؤلاء لا ينكرون استناد أمر الموت كالحياة إلى وساطة الملائكة .

ولهذا أعني كون القول بالتناسخ دائراً بين الوثنية ذكر بعض المفسرين أن المراد بالآية قولهم بالتناسخ ، والمعنى : ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ فلسنا نخرج من الدنيا أبداً ﴿نموت﴾ عن حياة دنيا ﴿ونحيا﴾ بعد الموت بالتعلق ببدن جديد وهكذا ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾ .

وهذا لا يخلو من وجه لكن لا يلائمه قولهم المنقول ذيلًا : ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾ إلا أن يوجه بأن مرادهم من نسبة الإهلاك إلى الدهر كون الدهر وسيلة يتوسل بها الملك الموكل على الموت إلى الإماتة ، وكذا لا تلائمهم المنقولة ذيلًا :

﴿اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ الظاهرة في أنهم يرون آباءهم معدومين باطلاً الذوات .

وذكر في معنى الآية وجوه أخر لا يعاب بها كقول بعضهم : المعنى نكون أمواتاً لا حياة فيها وهو قبل ولوج الروح ثم نحيا بولوجها على حد قوله تعالى : ﴿وكنتم أمواتاً فأحياكم﴾^(١) .

وقول بعضهم : المراد بالحياة بقاء النسل مجازاً ، والمعنى : نموت نحن ونحيا ببقاء نسلنا . إلى غير ذلك مما قيل .

وقوله : ﴿وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون﴾ أي إن قولهم ذلك المشعر بإنكار المعاد قول بغير علم وإنما هو ظن يظنونه وذلك أنهم لا دليل لهم يدل على نفي المعاد مع ما هناك من الأدلة على ثبوته .

قوله تعالى : ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ تأكيد لكون قولهم بنفي المعاد وحصر الحياة في الحياة الدنيا قولاً بغير علم .

والمراد بالآيات البينات الآيات المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد وكونها بينات وضوح دلالتها على ثبوته بلا شك ، وتسمية قولهم : ﴿اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين﴾ مع كونه اقتراحاً جزافياً بعد قيام الحجة إنما هو من باب التهكم فإنه من قبيل طلب الدليل على المطلوب بعد قيام الدليل عليه فكأنه قيل : ما كانت حجتهم إلا اللاهجة .

والمعنى : وإذا تتلى على هؤلاء المنكرين للمعاد آياتنا المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد والحال أنها واضحات الدلالة على ثبوته ما قابلوها إلا بجزاف من القول وهو طلب الدليل على إمكانه بإحياء آبائهم الماضين .

قوله تعالى : ﴿قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ إلى قوله ﴿والأرض﴾ ما ذكر من اقتراحهم الحجة على مطلوب قامت عليه الحجة وإن كان اقتراحاً جزافياً لا يستدعي شيئاً من الجواب

لكنه سبحانه أمر نبيه ﷺ أن يجيئهم بإثبات إمكانه الذي كانوا يستبعدونه .

ومحصله : أن الذي يحييكم لأول مرة ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الذي لا ريب فيه هو الله سبحانه والله ملك السماوات والأرض يحكم فيها ما يشاء ويتصرف فيها كيفما يريد فله أن يحكم برجوع الناس إليه ويتصرف فيكم بجمعكم إلى يوم القيامة والقضاء بينكم ثم الجزاء ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ﴾ قال الراغب : الخسر والخسران انتقاص رأس المال وينسب ذلك إلى الإنسان فيقال : خسر فلان ، وإلى الفعل فيقال : خسرت تجارتك ، قال تعالى : ﴿ تلك إذا كرة خاسرة ﴾ ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجية كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر ، وفي المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والشواب وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين .

قال : وكل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقتنيات المالية والتجارات البشرية .

وقال : والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقاً أو باطلاً قال تعالى : ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له نحو ﴿ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ خسر هنالك المبطلون ﴾ أي الذين يبطلون الحق . انتهى .

والأشبه أن يكون المراد بقيام الساعة فعلية ما يقع فيها من البعث والجمع والحساب والجزاء وظهوره ، وبذلك صبح جعل الساعة مظهراً لليوم وهما واحد ، والأشبه أن يكون قوله : ﴿ يومئذ ﴾ تأكيداً لقوله : ﴿ يوم تقوم الساعة ﴾ .

والمعنى : ويوم تقوم الساعة وهي يوم الرجوع إلى الله يومئذ يخسر المبطلون الذين أبطلوا الحق وعدلوا عنه .

قوله تعالى : ﴿ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ الخ ، الجثو البروك على الركبتين كما أن الجذو البروك على أطراف الأصابع .

والخطاب عام لكل من يصح منه الرؤية وإن كان متوجهاً إلى النبي ﷺ والمراد بالدعوة إلى الكتاب الدعوة إلى الحساب على ما ينطق به الكتاب بإحصائه

الأعمال بشهادة قوله بعله : ﴿اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ .

والمعنى : وترى أنت وغيرك من الرائيين كل أمة من الأمم جالسة على الجثو جلسة الخاضع الخائف كل أمة منهم تدعى إلى كتابها الخاص بها وهي صحيفة الأعمال وقيل لهم : اليوم تجزون ما كنتم تعملون .

ويستفاد من ظاهر الآية أن لكل أمة كتاباً خاصاً بهم كما أن لكل إنسان كتاباً خاصاً به قال تعالى : ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ قال في الصحاح : ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته كله بمعنى ، والنسخة اسم المنتسخ منه . انتهى ، وقال الراغب : النسخ إزالة الشيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل ونسخ الظل الشمس والشيب الشباب - إلى أن قال - ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة ، والاستنساخ التقدم بنسخ الشيء والترشح للنسخ . انتهى .

ومقتضى ما نقل أن المفعول الذي يتعدى إليه الفعل في قولنا : استنسخت الكتاب هو الأصل المنقول منه ، ولازم ذلك أن تكون الأعمال في قوله : ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ كتاباً وأصلاً وإن شئت فقل : في أصل وكتاب يستنسخ وينقل منه ولو أريد به ضبط الأعمال الخارجية القائمة بالإنسان بالكتابة لقل : إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون إذ لا نكتة تستدعي فرض هذه الأعمال كتاباً وأصلاً يستنسخ ، ولا دليل على كون «يستنسخ» بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم .

ولازم ذلك أن يكون المراد بما تعملون هو أعمالهم الخارجية بما أنها في اللوح المحفوظ فيكون استنساخ الأعمال استنساخ ما يرتبط بأعمالهم من اللوح المحفوظ وتكون صحيفة الأعمال صحيفة الأعمال وجزء من اللوح المحفوظ ، ويكون معنى كتابة الملائكة للأعمال تطبيقهم ما عندهم من نسخة اللوح على الأعمال .

وهذا هو المعنى الذي وردت به الرواية من طرق الشيعة عن الصادق عليه السلام ومن طرق أهل السنة عن ابن عباس ، وسيوافيك في البحث الروائي التالي .

وعلى هذا فقله : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ من كلامه تعالى لا من كلام الملائكة ، وهو من خطابه تعالى لأهل الجمع يوم القيامة يحكيه لنا فيكون في معنى : « ويقال لهم هذا كتابنا الخ » .

والإشارة بهذا - على ما يعطيه السياق - إلى صحيفة الأعمال وهي بعينها إشارة إلى اللوح المحفوظ على ما تقدم وإضافة الكتاب إليه تعالى نظراً إلى أنه صحيفة الأعمال من جهة أنه مكتوب بأمره تعالى ونظراً إلى أنه اللوح المحفوظ من جهة التشريف وقوله : ﴿ ينطق عليكم بالحق ﴾ أي يشهد على ما عملتم ويدل عليه دلالة واضحة ملابساً للحق .

وقوله : ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ تعليل لكون الكتاب ينطق عليهم بالحق أي إن كتابنا هذا دالٌّ على عملكم بالحق من غير أن يتخلف عنه لأنه اللوح المحفوظ المحيط بأعمالكم بجميع جهاتها الواقعية .

ولولا أن الكتاب يريهم أعمالهم بنحو لا يداخله شك ولا يحتمل منهم التكذيب لكذبوه ، قال تعالى : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (١) .

وللقوم في الآية أقوال أخر :

منها ما قيل : إن الآية من كلام الملائكة لا من كلام الله ومعنى الاستنساخ الكتابة والمعنى : هذا أي صحيفة الأعمال كتابنا معشر الملائكة الكاتبين للأعمال يشهد عليكم بالحق إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون .

وفيه أن كونه من كلام الملائكة بعيد من السياق على أن كون الاستنساخ بمعنى مطلق الكتابة لم يثبت لغة .

ومنها : أن الآية من كلام الله ، والإشارة بهذا إلى صحيفة الأعمال ، وقيل : إلى اللوح المحفوظ ، والاستنساخ بمعنى الاستكتاب مطلقاً .

قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ تفصيل حال الناس يومئذ بحسب اختلافهم بالسعادة والشقاء والثواب والعقاب ، والسعداء المثابون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والأشقياء المعاقبون هم الذين كفروا من المستكبرين المجرمين .

والمراد بالرحمة الإفاضة الإلهية تسعد من استقر فيها ومنها الجنة ، والفوز المبين الفلاح الظاهر ، والباقي واضح .

قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ المراد بالذين كفروا المتلبسون بالكفر عن تكذيب وجحود بشهادة قوله : ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ﴾ الخ .

والفاء في ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ﴾ للتفريع فتدل على مقدر متفرع عليه هو جواب لما ، والتقدير : فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ، والمراد بالآيات الحجج الإلهية الملقاة إليهم عن وحي ودعوة ، والمجرم هو المتلبس بالإجرام وهو الذنب .

والمعنى : وأما الذين كفروا جاحدين للحق مع ظهوره فيقال لهم توبيخاً وتقريباً : ألم تكن حججي تقرأ وتبين لكم في الدنيا فاستكبرتم عن قبولها وكنتم قوماً مذنبين .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ الخ ، المراد بالوعد الموعود وهو ما وعده الله بلسان رسله من البعث والجزاء فيكون قوله : ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ من عطف التفسير ، ويمكن أن يراد بالوعد المعنى المصدري .

وقولهم : ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ معناه أنه غير مفهوم لهم والحال أنهم أهل فهم ودراية فهو كناية عن كونه أمراً غير معقول ولو كان معقولاً لدروه .

وقوله : ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ أي ليست مما نقطع به ونجزم بل نظن ظناً لا يسعنا أن نعتد عليه ، ففي قولهم : ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ الخ ، غب ما تليت عليهم من الآيات البينة أفحش المكابرة مع الحق .

قوله تعالى : ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ إضافة السيئات إلى ما عملوا بيانية أو بمعنى من ، والمراد بما عملوا جنس ما عملوا

أي ظهر لهم أعمالهم السيئة أو السيئات من أعمالهم فالآية في معنى قوله : ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء﴾^(١) .

فالآية من الآيات الدالة على تمثل الأعمال ، وقيل : إن في الكلام حذفاً والتقدير : وبدا لهم جزاء سيئات ما عملوا .

وقوله : ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزمون﴾ أي وحل بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا إذا اندروا به بلسان الأنبياء والرسل .

قوله تعالى : ﴿وقيل اليوم ننتصركم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين﴾ النسيان كناية عن الإعراض والترك فنسيانهم تعالى لهم يوم القيامة إعراضهم عنهم وتركهم لهم في شدائده وأحواله ، ونسيانهم لقاء يومهم ذاك في الدنيا إعراضهم عن تذكره وتركهم التأهب للقاءه ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا﴾ الخ ، الإشارة بقوله : ﴿ذلكم﴾ إلى ما ذكر من عقابهم من ظهور السيئات وحلول العذاب والهزء السخرية التي يستهزء بها والباء للسببية .

والمعنى : ذلكم العذاب الذي يحل بكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله سخرية تستهزون بها وبسبب أنكم غرتكم الحياة الدنيا فأخذتم إليها وتعلقتم بها .

وقوله : ﴿فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون﴾ صرف الخطاب عنهم إلى النبي ﷺ ، ويتضمن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم من العذاب يومئذ وهو الخلود في النار وعدم قبول العذر منهم .

والاستعتاب طلب العتبي والاعتذار ، ونفي الاستعتاب كناية عن عدم قبول العذر .

قوله تعالى : ﴿فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين﴾ تحميد له تعالى بالتفريع على ما تقدم في السورة من كونه خالق السماوات والأرض وما بينهما والمدبر لأمر الجميع ومن بديع تدبيره خلق الجميع بالحق المستبوع ليوم الرجوع إليه والجزاء بالأعمال وهو المستدعي لجعل الشرائع التي تسوق إلى السعادة

والثواب ويتعقبه الجمع ليوم الجمع ثم الجزاء واستقرار الجميع على الرحمة والعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه فلم يدبر إلا تدبيراً جميلاً ولم يفعل إلا فعلاً محموداً فله الحمد كله .

وقد كرر «الرب» فقال : رب السماوات ورب الأرض ثم أبدل منهما قوله : «رب العالمين» ليأتي بالتصريح بشمول الربوبية للجميع فلو جيء برب العالمين واكتفى به أمكن أن يتوهم أنه رب المجموع لكن للسماوات خاصة رب آخر وللأرض وحدها رب آخر كما ربما قال بمثله الوثنية ، وكذا لو اكتفى بالسماوات والأرض لم يكن صريحاً في ربوبيته لغيرهما ، وكذا لو اكتفى بإحدهما .

قوله تعالى : «وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» الكبرياء على ما عن الراغب : الترفع عن الانقياد ، وعن ابن الأثير : العظمة والملك وفي المجمع السلطان القاهر والعظمة القاهرة والعظمة والرفعة .

وهي على أي حال أبلغ معنى من الكبر وتستعمل في العظمة غير الحسية ومرجعه إلى كمال وجوده ولا تناهي كماله .

وقوله : «وله الكبرياء في السماوات والأرض» أي له الكبرياء في كل مكان فلا يتعالى عليه شيء فيهما ولا يستصغره شيء وتقديم الخبر في «له الكبرياء» يفيد الحصر كما في قوله : «فله الحمد» .

وقوله : «وهو العزيز الحكيم» أي الغالب غير المغلوب فيما يريد من خلق وتدبير في الدنيا والآخرة والبابي خلقه وتديره على الحكمة والإتقان .

(بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال : نزلت في فريش كلما هوى شيئاً عبده .

وفي الدر المنثور أخرج النسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان الرجل من العرب يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه أخذه وألقى الآخر فأنزل الله «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» .

وفي المجمع في قوله تعالى : «وما يهلكنا إلا الدهر» وقد روي في الحديث

عن النبي ﷺ أنه قال : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر .

أقول : قال الطبرسي بعد إيراد الحديث : وتأويله أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المجحفة والبلايا النازلة إلى الدهر فيقولون : فعل الدهر كذا ، وكانوا يسبون الدهر فقال ﷺ : إن فاعل هذه الأمور هو الله فلا تسبوا فاعلها انتهى . ويؤيد هذا الوجه الرواية التالية .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : قال الله تبارك وتعالى : لا يقل ابن آدم يسب الدهر يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ الآية ، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ﴿ ن والقلم ﴾ قال : إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنة : كن مداداً فجمد النهر وكان أشد بياضاً من الثلج وأحلى من الشهد . ثم قال للقلم : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في رق أشد بياضاً من الفضة وأصفى من الياقوت . ثم طواه فجعله في ركن العرش ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبداً .

فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها أو لستم عرباً ؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام ؟ وأحدكم يقول لصاحبه : انسخ ذلك الكتاب أو ليس إنما ينسخ من كتاب آخر من الأصل ؟ وهو قوله : ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ .

أقول : قوله عليه السلام : فكتب القلم في رق الخ ، تمثيل للوح المكتوب فيه الحوادث بالرق والرق ما يكتب فيه شبه الكاغد - على ما ذكره الراغب - وقد تقدم الحديث عنه عليه السلام أن القلم ملك واللوح ملك ، وقوله : فجعله في ركن العرش تمثيل للعرش بعرش الملك ذي الأركان والقوائم وقوله : ثم ختم على فم القلم «الخ» كناية عن كون ما كتب في الرق قضاء محتوماً لا يتغير ولا يتبدل ، وقوله : أو لستم عرباً «الخ» ، إشارة إلى ما تقدم توضيحه في تفسير الآية .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون وهو الدواة وخلق القلم فقال : اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى

يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر أو رزق مرزوق حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه : دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم ، وخروجه منها كيف ؟ .

ثم جعل على العباد حفظة وعلى الكتاب خزاناً تحفظه ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم فإذا فنى ذلك الرزق انقطع الأمر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فيقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً فيرجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا .

قال ابن عباس : أستم قوماً عرباً ؟ تسمعون الحفظة يقولون : ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل ؟ .

أقول : والخبر كما ترى يجعل الآية من كلام الملائكة الحفظة .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : يستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب .

وعن كتاب سعد السعود لابن طاووس قال بعد ذكر الملكين الموكلين بالعبد : وفي رواية أنهما إذا أرادا النزول صباحاً ومساءً ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك فإذا صعدا صباحاً ومساءً بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ منه .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿وله الكبرياء في السماوات والأرض﴾ وفي الحديث يقول الله : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقته في نار جهنم .

أقول : ورواه في الدر المشور عن مسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

سورة الأحقاف

مكية ، وهي خمس وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) مَا
خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَتُنَادِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤)
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ
أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ
بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا

يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (١٢) إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤)

(بيان)

غرض السورة إنذار المشركين الرادين للدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله بالمعاد بما فيه من أليم العذاب لمنكريه المعرضين عنه ، ولذلك تفتح الكلام بإثبات المعاد : ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ثم يعود إليه عودة بعد عودة كقوله : ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُؤْلُوٰدِيهِ أَفَّ لَكُمْ أَتُعْدَانِي أَنْ أُخْرِجَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ ، وقوله في مختتم السورة : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ ﴾ الآية .

وفيها احتجاج على الوحداية والنبوة ، وإشارة إلى هلاك قوم هود وهلاك القرى التي حول مكة وإنذارهم بذلك ، وإنباء عن حضور نفر من الجن عند النبي ﷺ واستماعهم القرآن وإيمانهم به ورجوعهم إلى قومهم منذرين لهم .

والسورة مكية كلها إلا آيتين اختلف فيهما مستشير إليهما في البحث الروائي الآتي إن شاء الله ، قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ الخ ، وقوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ حَمْدُ تَزِيلِ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ تقدّم تفسيره .

قوله تعالى : ﴿ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ الخ ، المراد بالسماوات والأرض وما بينهما مجموع العالم المشهود علويه وسفليه ، والباء في ﴿ بالحق ﴾ للملابسة ، والمراد بالأجل المسمى ما ينتهي إليه أمد وجود الشيء ، والمراد به في الآية الأجل المسمى لوجود مجموع العالم وهو يوم القيامة الذي تطوى^(١) فيه السماء كطي السجل للكتب وتبدل الأرض^(٢) غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار .

والمعنى : ما خلقنا العالم المشهود بجميع أجزائه العلوية والسفلية إلا ملابساً للحق له غاية ثابتة وملابساً لأجل معين لا يتعداه وجوده وإذا كان له أجل معين يفنى عند حلوله وكانت مع ذلك له غاية ثابتة فبعد هذا العالم عالم آخر هو عالم البقاء وهو المعاد الموعود ، وقد تكرر الكلام فيما تقدم في معنى كون الخلق بالحق .

وقوله : ﴿ والذين كفروا عما أنذروا معرضون ﴾ المراد بالذين كفروا هم المشركون بدليل الآية التالية لكن ظاهر السياق أن المراد بكفرهم كفرهم بالمعاد ، و«ما» في ﴿ عما ﴾ مصدرية أو موصولة والثاني هو الأوفق للسياق والمعنى : والمشركون الذين كفروا بالمعاد عما أنذروا به - وهو يوم القيامة بما فيه من ألم العذاب لمن أشرك بالله - معرضون منصرفون .

قوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ﴾ إلى آخر الآية ﴿ أرأيتم ﴾ بمعنى أخبروني والمراد بما تدعون من دون الله الأصنام التي كانوا يدعونها ويعبدونها وإرجاع ضمائر أولي العقل إليها بعد لكونهم ينسبون إليه أفعال أولي العقل وحجة الآية وما بعدها مع ذلك تجري في كل إله معبود من دون الله .

وقوله : ﴿ أرؤني ماذا خلقوا من الأرض ﴾ أرؤني بمعنى أخبروني و﴿ ما ﴾ اسم استفهام و﴿ ذا ﴾ بعده زائدة والمجموع مفعول ﴿ خلقوا ﴾ ومن الأرض متعلق به .

وقوله : ﴿ أم لهم شرك في السماوات ﴾ أي شركة في خلق السماوات فإن خلق شيء من السماوات والأرض هو المسؤول عنه .

توضيح ذلك أنهم وإن لم ينسبوا إليها إلا تدبير الكون وخصوا الخلق به

(١) إشارة إلى الآية ١٠٤ من سورة الأنبياء .

(٢) إشارة إلى الآية ٤٨ من سورة إبراهيم .

سبحانه كما قال تعالى : ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾^(١) ، وقال : ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾^(٢) ، لكن لما كان الخلق لا ينفك عن التدبير أوجب ذلك أن يكون لمن له سهم من التدبير سهم في الخلق ولذلك أمر تعالى نبيه ﷺ أن يسألهم عما لأربابهم الذين يدعون من دون الله من النصب في خلق الأرض أو في خلق السماوات فلا معنى للتدبير في الكون من غير خلق .

وقوله : ﴿اثنوني بكتاب من قبل هذا أو أنارة من علم إن كنتم صادقين﴾ الإشارة بهذا إلى القرآن ، والمراد بكتاب من قبل القرآن كتاب سماوي كالتوراة نازل من عند الله يذكر شركة آلهتهم في خلق السماوات أو الأرض .

والإشارة على ما ذكره الراغب مصدر بمعنى النقل والرواية قال : وأثرت العلم رويته أثره أثراً وأثارة وأثرة وأصله تبعت أثره انتهى . وعليه فالإشارة في الآية مصدر بمعنى المفعول أي شيء منقول من علم يثبت أن لآلهتهم شركة في شيء من السماوات والأرض ، وفسره غالب المفسرين بمعنى البقية وهو قريب مما تقدم .

والمعنى : اثنوني للدلالة على شركهم لله في خلق شيء من الأرض أو في خلق السماوات بكتاب سماوي من قبل القرآن يذكر ذلك أو بشيء منقول من علم أو بقية من علم أورثتموها يثبت ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم شركاء لله سبحانه .

قوله تعالى : ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة﴾ الخ ، الاستفهام إنكاري ، وتحديد عدم استجابتهم الدعوة بيوم القيامة لما أن يوم القيامة أجل مسمى للدنيا والدعوة مقصورة في الدنيا ولا دنيا بعد قيام الساعة .

وقوله : ﴿وهم عن دعائهم غافلون﴾ صفة أخرى من صفات آلهتهم مضافة إلى صفة عدم استجابتهم وليس تعليلاً لعدم الاستجابة فإن عدم استجابتهم معلول كونهم لا يملكون لعبادهم شيئاً قال تعالى : ﴿قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك

(١) الرمر : ٣٨ .

(٢) الرخرف : ٨٧ .

لكم ضرراً ولا نفعاً»^(١) .

بل هي صفة مضافة إلى صفة مذكورة لتكون توطئة وتمهيداً لما سيذكره في الآية التالية من عداوتهم لهم وكفرهم بعبادتهم يوم القيامة فهم في الدنيا غافلون عن دعائهم وسيطّلون عليه يوم القيامة فيعادونهم ويكفرون بعبادتهم .

وفي الآية دلالة على سرية الحياة والشعور في الأشياء حتى الجمادات فإن الأصنام من الجماد وقد نسب إليها الغفلة والغفلة من شؤون ذوي الشعور لا تطلق إلا على ما من شأن موصوفه أن يشعر .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ الحشر إخراج الشيء من مقرّه بإزعاج ، والمراد بعث الناس من قبورهم وسوقهم إلى المحشر يوم القيامة فيومئذ يعاديهم آلهم ويكفرون بشرك عبّادهم بالتبرّي منهم كما قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ ﴾^(٢) ، وقال حكاية عنهم : ﴿ تَبَرُّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾^(٣) ، وقال : ﴿ فَكُفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنَّ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ ﴾^(٤) .

وفي سياق الآيتين تلويح إلى أن هذه الجمادات التي لا تظهر لنا في هذه النشأة أن لها حياة لعدم ظهور آثارها سيظهر في النشأة الآخرة أن لها حياة وتظهر آثارها وقد تقدم بعض الكلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾^(٥) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ الآية والتي بعدها مسوقتان للتوبيخ ، والمراد بالآيات البينات آيات القرآن تلى عليهم ، ثم بدّلها من الحق الذي جاءهم حيث قال : ﴿ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ - وكان مقتضى الظاهر أن يقال : «لها» للدلالة على أنها حق جاءهم لا مسوّغ لرميها بأنها سحر مبين وهم يعلمون أنها حق مبين فهم متحكمون مكابرون للحق الصريح .

(٤) يونس : ٢٩ .

(٥) السجدة : ٢١ .

(١) المائدة : ٧٦ .

(٢) فاطر : ١٤ .

(٣) القصص : ٦٣ .

قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً﴾ الخ ، ﴿أَمْ﴾ منقطعة أي بل يقولون افترأ القرآن على الله في دعواه أنه كلامه .

وقوله : ﴿قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً﴾ أي إن افتريت القرآن لأجلكم آخذني بالعذاب أو عاجلني بالعذاب على الافتراء ولستم تقدرون على دفع عذابه عني فكيف أفتريه عليه لأجلكم ، والمحصل أنني على يقين من أمر الله وأعلم أنه يأخذ المفترأ عليه أو يعاجل في عقوبته وأنكم لا تقدرون على دفع ما يريد فكيف أفترأ عليه فأعرض نفسي على عذابه المقطوع لأجلكم ؟ أي لست بمفترأ عليه .

ويتبين بذلك أن جزاء الشرط في قوله : ﴿إن افتريته فلا تملكون لي﴾ الخ ، محذوف وقد أقيم مقامه ما يجري مجرى ارتفاع المانع ، والتقدير : إن افتريته آخذني بالعذاب أو عاجلني بالعذاب ولا مانع من قبلكم يمنع عنه ، وليس من قبيل وضع المسبب موضع السبب كما قيل .

وقوله : ﴿هو أعلم بما تفيضون فيه﴾ الإفاضة في الحديث الخوض فيه و ﴿ما﴾ موصولة يرجع إليه ضمير ﴿فيه﴾ أو مصدرية ومرجع الضمير هو القرآن ، والمعنى : الله سبحانه أعلم بالذي تخوضون فيه من التكذيب برمي القرآن بالسحر والافتراء على الله أو المعنى : هو أعلم بخوضكم في القرآن .

وقوله : ﴿كفى به شهيداً بيني وبينكم﴾ احتجاج ثان على نفي الافتراء وأول الاحتجاجين قوله : ﴿إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً﴾ وقد تقدم بيانه آنفاً ، ومعنى الجملة : أن شهادة الله سبحانه في كلامه بأنه كلامه وليس افتراء مني يكفي في نفي كوني مفترأ به عليه ، وقد صُلِّق سبحانه هذه الدعوى بقوله : ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه﴾^(١) ، وما في معناه من الآيات ، وأما أنه كلامه فيكفي في ثبوته آيات التحدي .

وقوله : ﴿وهو الغفور الرحيم﴾ تذييل الآية بالاسمين الكريمين للاحتجاج على نفي ما يتضمنه تحكمهم الباطل من نفي الرسالة كأنه قيل : إن قولكم : ﴿افتراء﴾ يتضمن دعويين : دعوى عدم كون هذا القرآن من كلام الله ودعوى بطلان الرسالة - والوثنيون ينفونها مطلقاً - أما الدعوى الأولى فيدفعه أولاً : أنه إن افتريته فلا تملكون ،

الخ ، وثانياً : أن الله يكفيني شهيداً على كونه كلامه لا كلامي .

وأما الدعوى الثانية فيدفعها أن الله سبحانه غفور رحيم ، ومن الواجب في حكمته أن يعامل خلقه بالمغفرة والرحمة ولا تشملان إلا التائبين الراجعين إليه الصالحين لذلك وذلك بأن يهديهم إلى صراط يقربهم منه سلوكه فتشملهم مغفرته ورحمته بحط السيئات والاستقرار في دار السعادة الخالدة ، وكونه واجباً في حكمته لأن فيهم صلاحية هذا الكمال وهو الجواد الكريم ، قال تعالى : ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً﴾^(١) ، وقال : ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾^(٢) ، والسبيل إلى هذه الهداية هي الدعوة من طريق الرسالة فمن الواجب في الحكمة أن يرسل إلى الناس رسولاً يدعوهم إلى سبيله الموصلة إلى مغفرته ورحمته .

قوله تعالى : ﴿قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ الخ ، البدع ما كان غير مسبوق بالمثل من حيث صفاته أو من حيث أقواله وأفعاله ولذا فسره بعضهم بأن المعنى : ما كنت أول رسول أرسل إليكم لا رسول قبلي ، وقيل : المعنى : ما كنت مبدعاً في أقوالي وأفعالي لم يسبقني إليها أحد من الرسل .

والمعنى الأول لا يلائم السياق ولا قوله المتقدم : ﴿وهو الغفور الرحيم﴾ بالمعنى الذي تقدم توجيهه فتاوي المعنيين هو الأنسب ، وعليه فالمعنى : لست أخالف الرسل السابقين في صورة أو سيرة وفي قول أو فعل بل أنا بشر مثلهم في من آثار البشرية ما فيهم وسيلهم في الحياة مبيلي .

وبهذه الجملة يجاب عن مثل ما حكاه الله من قولهم : ﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها﴾^(٣) .

وقوله : ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ نفى لعلم الغيب عن نفسه فهو نظير قوله : ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء﴾^(٤) ، والفرق بين الآيتين أن قوله : ﴿ولو كنت أعلم الغيب﴾ الخ ، نفى للعلم بمطلق الغيب واستشهاد له بمس السوء وعدم الاستكثار من الخير ، وقوله : ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾

(٣) الفرقان : ٨ .

(٤) الأعراف : ١٨٨ .

(١) الإسراء : ٢٠ .

(٢) النحل : ٩ .

نفى للعلم بغيب خاص وهو ما يفعل به وبهم من الحوادث التي يواجهونها جميعاً ، وذلك أنهم كانوا يزعمون أن المتلبس بالنبوة لو كان هناك نبي يجب أن يكون عالماً في نفسه بالعيوب ذا قدرة مطلقة غيبية كما يظهر من اقتراحاتهم المحكية في القرآن فامر عليه السلام أن يعترف - مصرحاً به - أنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم فيمنى عن نفسه العلم بالغيب ، وأن ما يجري عليه وعليهم من الحوادث خارج عن إرادته واختياره وليس له في شيء منها صنع بل يفعله به وبهم غيره وهو الله سبحانه .

فقوله : ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ كما ينفي عنه العلم بالغيب ينفي عنه القدرة على شيء مما يصيبه ويصيبهم مما هو تحت أستار الغيب .

ونفي الآية العلم بالغيب عنه عليه السلام لا يتنافى علمه بالغيب من طريق الوحي كما يصرح تعالى به في مواضع من كلامه كقوله : ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴾^(١) ، وقوله : ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك﴾^(٢) ، وقوله : ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول﴾^(٣) ، ومن هذا الباب قول المسيح عليه السلام : ﴿وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم﴾^(٤) ، وقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : ﴿لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتكما﴾^(٥) .

وجه عدم المنافاة أن الآيات النافية للعلم بالغيب عنه وعن سائر الأنبياء عليهم السلام إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية بمعنى أن تكون لهم طبيعة بشرية أو طبيعة هي أعلى من طبيعة البشر من خاصتها العلم بالغيب بحيث يستعمله في جلب كل نفع ودفع كل شر كما نستعمل ما يحصل لنا من طريق الأسباب وهذا لا يتنافى انكشاف الغيب لهم بتعليم إلهي من طريق الوحي كما أن إتيانهم بالمعجزات فيما أتوا بها ليس عن قدرة نفسية فيهم يملكونها لأنفسهم بل بإذن من الله وأمر ، قال تعالى : ﴿قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً﴾^(٦) ، جواباً عما اقترحوا عليه من الآيات ، وقال : ﴿قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾^(٧) ، وقال : ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق﴾^(٨) .

(٧) الإسراء : ٩٣ .

(٤) الجن : ٢٧ .

(١) آل عمران : ٤٤ .

(٨) العنكبوت : ٥٠ .

(٥) آل عمران : ٤٩ .

(٢) يوسف : ١٠٢ .

(٩) المؤمن : ٧٨ .

(٦) يوسف : ٢٧ .

(٣) هود : ٤٩ .

ويشهد بذلك قوله بعده متصلاً به : ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ فإن اتصاله بما قبله يعطي أنه في موضع الإضراب ، والمعنى : إني ما أدري شيئاً من هذه الحوادث بالغيب من قبل نفسي وإنما أتبع ما يوحى إليّ من ذلك .

وقوله : ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ تأكيد لجميع ما تقدم في الآية من قوله : ﴿وَمَا كُنتُ بِدَعَاءٍ﴾ الخ ، و ﴿وَمَا أَدْرِي﴾ الخ ، وقوله : ﴿إِنْ أَتَّبِعْ﴾ الخ .

(بحث فلسفي ودفع شبهة)

تظافرت الأخبار من طرق أئمة أهل البيت أن الله سبحانه علّم النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام علم كل شيء ، وفُسر ذلك في بعضها أن علم النبي ﷺ من طريق الوحي وأن علم الأئمة عليهم السلام ينتهي إلى النبي ﷺ .

وأورد عليه أن المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس فيقصّدون مقاصدهم ساعين إليها على ما يرشد إليه الأسباب الظاهرية ويهدي إليه السبل العادية فربما أصابوا مقاصدهم وربما أخطأ بهم الطريق فلم يصيبوا ، ولو علموا الغيب لم يخيبوا في سعيهم أبداً فالعاقل لا يترك سبيلاً يعلم يقيناً أنه مصيب فيه ولا يسلك سبيلاً يعلم يقيناً أنه مخطئ فيه .

وقد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يلقي الإنسان نفسه في مهلكتها لو علم بواقع الأمر كما أصيب النبي ﷺ يوم أحد بما أصيب ، وأصيب علي عليه السلام في مسجد الكوفة حين فتك به المرادي لعنه الله ، وأصيب الحسين عليه السلام فقتل في كربلاء ، وأصيب سائر الأئمة بالسّم ، فلو كانوا يعلمون ما سيجري عليهم كان ذلك من إلقاء النفس في التهلكة وهو محرّم ، والإشكال كما ترى مأخوذ من الآيتين : ﴿وَلَوْ كُنتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ﴾ ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ .

ويردّه أنه مغالطة بالخلط بين العلوم العادية وغير العادية فالعلم غير العادي بحقائق الأمور لا أثر له في تغيير مجرى الحوادث الخارجية .

توضيح ذلك أن أفعالنا الاختيارية كما تتعلق بإرادتنا كذلك تتعلق بعقل وشرائط أخرى مادية زمانية ومكانية إذا اجتمعت عليها تلك العلل والشرائط وتمت

بالإرادة تحققت العلة التامة وكان تحقق الفعل عند ذلك واجباً ضرورياً إذ من المستحيل تخلف المعلول عن علته التامة .

فنسبة الفعل وهو معلول إلى علته التامة نسبة الوجوب والضرورة كنسبة جميع الحوادث إلى عللها التامة ، ونسبته إلى إرادتنا وهي جزء علته نسبة الجواز والإمكان .

فتبين أن جميع الحوادث الخارجية ومنها أفعالنا الاختيارية واجبة الحصول في الخارج واقعة فيها على صفة الضرورة ولا ينافي ذلك كون أفعالنا الاختيارية ممكنة بالنسبة إلينا مع وجوبها على ما تقدم .

فإذا كان كل حادث ومنها أفعالنا الاختيارية بصفة الاختيار معلولاً له علة تامة يستحيل معها تخلفه عنها كانت الحوادث سلسلة منتظمة يستوعبها الوجوب لا يتعدى حلقة من حلقاتها موضعها ولا تتبدل من غيرها ، وكان الجميع واجباً من أول يوم سواء في ذلك ما وقع في الماضي وما لم يقع بعد ، فلو فرض حصول علم بحقائق الحوادث على ما هي عليها في متن الواقع لم يؤثر ذلك في إخراج حادث منها وإن كان اختيارياً عن ساحة الوجوب إلى حد الإمكان .

فإن قلت : بل يقع هذا العلم اليقيني في مجرى أسباب الأفعال الاختيارية كالعلم الحاصل من الطرق العادية فيستفاد منه فيما إذا خالف العلم الحاصل من الطرق العادية فيصير سبباً للفعل أو الترك حيث يطل معه العلم العادي .

قلت : كلا فإن المفروض تحقق العلة التامة للعلم العادي مع سائر أسباب الفعل الاختياري فمثله كمثل أهل الجحود والعناد من الكفار يستيقنون بأن مصيرهم مع الجحود إلى النار ومع ذلك يصرون على جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود وهذا منهم هو العلم العادي بوجوب الفعل ، قال تعالى في قصة آل فرعون : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(١) .

وبهذا يندفع ما يمكن أن يقال : لا يتصور علم يقيني بالخلاف مع عدم تأثيره في إرادة فليكشف عدم تأثيره في الإرادة عن عدم تحقق علم على هذا الوصف .

وجه الاندفاع : أن مجرد تحقق العلم بالخلاف لا يستوجب تحقق الإرادة مستندة إليه وإنما هو العلم الذي يتعلق بوجوب الفعل مع التزام النفس به كما مر في

جحود أهل الجحود وإنكارهم الحق مع يقينهم به ومثله الفعل بالعناية فإن سقوط الواقف على جذع عال ، منه على الأرض بمجرد تصور السقوط لا يمنع عنه علمه بأن في السقوط هلاكه القطعي .

وقد أجاب بعضهم عن أصل الإشكال بأن للنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام تكاليف خاصة بكل واحد منهم فعليهم أن يقتحموا هذه المهالك وإن كان ذلك من إلقاء النفس في التهلكة وهو حرام ، وإليه إشارة في بعض الأخبار .

وأجاب بعضهم عنه بأن الذي ينجز التكليف من العلم هو العلم من الطرق العادية وأما غيره فليس بمنجز ، ويمكن توجيه الوجهين بما يرجع إلى ما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ الخ ، ضمائر ﴿ كان ﴾ و ﴿ به ﴾ و ﴿ مثله ﴾ على ما يعطيه السياق للقرآن ، وقوله : ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ الخ ، معطوف على الشرط ويشاركه في الجزاء ، والمراد بمثل القرآن مثله من حيث مضمونه في المعارف الإلهية وهو كتاب التوراة الأصلية التي نزلت على موسى ﷺ ، وقوله : ﴿ فأمن واستكبرتم ﴾ أي فأمن الشاهد الإسرائيلي المذكور بعد شهادته .

وقوله : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ تعليل للجزاء المحذوف دال عليه ، والظاهر أنه أُلْتم ضالين لا ما قيل : إنه أُلْتم ظلمتم لأن التعليل بعدم هداية الله الظالمين إنما يلائم ضلالهم لا ظلمهم وإن كانوا متصفين بالوصفين جميعاً .

والمعنى : قل للمشركين : أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله والحال أنكم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما في القرآن من المعارف فأمن هو واستكبرتم أنتم أُلْتم في ضلال ؟ فإن الله لا يهدي القوم الظالمين .

والذي شهد على مثله فأمن على ما في بعض الأخبار هو عبد الله بن سلام من علماء اليهود ، والآية على هذا مدنية لا مكية لأنه ممن آمن بالمدينة ، وقول بعضهم : من الجائز أن يكون التعبير بالماضي في قوله : ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ على مثله فأمن لتحقق الوقوع والقصة واقعة في المستقبل مخيف لأنه لا يلائم كون الآية في سياق الاحتجاج فالمشركون ما كانوا ليسلموا للنبي ﷺ صدقه فيما

يخبرهم به من الأمور المستقبلية .

وفي معنى الآية أقوال أخر منها أن المراد ممن شهد على مثله فآمن هو موسى عليه السلام شهد على التوراة فآمن به وإنما عدلوا عن المعنى السابق إلى هذا المعنى للبناء على كون الآية مكية ، وأنه إنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة .

وفيه أولاً : عدم الدليل على كون الآية مكية ولتكن القصة دليلاً على كونها مدنية ، ثانياً : بعد أن يجعل موسى الكلام عليه السلام قريناً لهؤلاء المشركين الأجلاف يقاسون به فيقال ما محصله : إن موسى عليه السلام آمن بالكتاب النازل عليه وأنتم استكبرتم عن الإيمان بالقرآن فسخافته ظاهرة .

ومما قيل إن المثل في الآية بمعنى نفس الشيء كما قيل في قوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ^(١) ، وهو في البعد كسابقه .

قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه ﴾ إلى آخر الآية قيل : اللام في قوله : ﴿ للذين آمنوا ﴾ للتعليل أي لأجل إيمانهم ويؤول إلى معنى في ، وضمير ﴿ كان ﴾ و ﴿ إليه ﴾ للقرآن من جهة الإيمان به .

والمعنى : وقال الذين كفروا في الذين آمنوا - أي لأجل إيمانهم - : لو كان الإيمان بالقرآن خيراً ما سبقونا - أي المؤمنون - إليه .

وقال بعضهم : إن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين وبالضمير العائد إليه في قوله : ﴿ سبقونا ﴾ البعض الآخر ، واللام متعلق بقال والمعنى : وقال الذين كفروا لبعض المؤمنين لو كان خيراً ما سبقنا البعض من المؤمنين وهم الغائبون إليه ، وفيه أنه بعيد من سياق الآية .

وقال آخرون : إن المراد بالذين آمنوا المؤمنون جميعاً لكن في قوله : ما سبقونا التفاتاً والأصل ما سبقتمونا وهو في البعد كسابقه وليس خطاب الحاضرين بصيغة الغيبة من الالتفات في شيء .

وقوله : ﴿ وإذ لم يهتدوا به فيقولون هذا إفك قديم ﴾ ضمير ﴿ به ﴾ للقرآن وكذا الإشارة بهذا إليه والإفك الافتراء أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن لاستكبارهم عن

الإيمان به فيقولون أي الذين كفروا هذا أي القرآن إفك واقتراء قديم ، وقولهم : هذا إفك قديم كقولهم : أساطير الأولين .

قوله تعالى : ﴿ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً﴾ الخ ، الظاهر أن قوله : ﴿ومن قبله﴾ الخ ، جملة حالية والمعنى : فيقولون هذا إفك قديم والحال أن كتاب موسى حال كونه إماماً ورحمة قبله أي قبل القرآن وهذا القرآن كتاب مصدق له حال كونه لساناً عربياً ليكون منذاراً للذين ظلموا وهو بشرى للمحسنين فكيف يكون إفكاً ؟ .

وكون التوراة إماماً ورحمة هو كونها بحيث يقتدي بها بنو إسرائيل ويتبعونها في أعمالهم ورحمة للذين آمنوا بها واتبعوها في إصلاح نفوسهم .

قوله تعالى : ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ إلى آخر الآية المراد بقولهم ربنا الله إقرارهم وشهادتهم بانحصار الربوبية في الله سبحانه وتوحيده فيها ، وباستقامتهم ثباتهم على ما شهدوا به من غير زيغ وانحراف والتزامهم بلوازمه العملية .

وقوله : ﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ أي ليس قبالهم مكروه محتمل بخافونه من عقاب محتمل ، ولا مكروه محقق يحزنون به من عقاب أو هول ، فالخوف إنما يكون من مكروه ممكن الوقوع ، والحزن من مكروه محقق الوقوع ، والفاء في قوله : ﴿فلا خوف﴾ الخ ، لتوهم معنى الشرط فإن الكلام في معنى من قال ربنا الله ثم استقام فلا خوف الخ .

قوله تعالى : ﴿أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون﴾ المراد بصحابة الجنة ملازمتها ، وقوله : ﴿خالدين فيها﴾ حال مؤكدة لمعنى الصحابة .

والمعنى : أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ملازمون للجنة حال كونهم خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا من الطاعات والقربات .

(بحث روائي)

في الكافي بإسناده عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : ﴿اثنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين﴾ قال : عنى

بالكتاب التوراة والإنجيل ﴿وأثارة من علم﴾ فإنما عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي ﷺ ﴿أو أثارة من علم﴾ قال : الخط .

أقول : لعل المراد بالخط كتاب مخطوط موروث من الأنبياء أو العلماء الماضين لكن في بعض ما روي في تفسير قوله : ﴿أو أثارة من علم﴾ أنه حسن الخط وفي بعض آخر أنه جودة الخط وهو أجني من سياق الاحتجاج الذي في الآية .

وفي العيون في باب مجلس الرضا مع المأمون عنه عليه السلام حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله ﷺ فقالوا : إن لك يا رسول الله مؤنة في نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود ، وهذه أموالنا مع دماننا فاحكم فيها باراً مأجوراً أعط ما شئت واحكم ما شئت من غير حرج .

قال : فأنزل الله تعالى إليه الروح الأمين فقال : يا محمد ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ يعني أن تودوا قرابتي من بعدي ، فخرجوا فقال المنافقون : ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحسنا على قرابته من بعده ، وإن هو إلا شيء افتراه في مجلسه وكان ذلك من قولهم عظيماً .

فأنزل الله عز وجل هذه الآية ﴿أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم﴾ فبعث إليهم النبي ﷺ فقال : هل من حدث ؟ فقالوا : إي والله يا رسول الله لقد قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهناه فتلا عليهم رسول الله ﷺ الآية فبكوا واشتد بكاءهم فأنزل الله تعالى : ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج أبو داود في ناسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ قال : نسختها هذه^(١) الآية التي في

(١) يريد قوله تعالى : ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ الفتح : ٢ .

الفتح فخرج إلى الناس فيشرهم بالذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

فقال رجل من المؤمنين : هنيئاً لك يا نبي الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله في سورة الأحزاب ﴿وبشر المؤمنين والمؤمنات بأن لهم من الله فضلاً كبيراً﴾ ، وقال : ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً﴾ فبين الله ما به يفعل وبهم .

أقول : الرواية لا تخلو من شيء :

أما أولاً : فلما تقدم بيانه في تفسير الآية أعني قوله : ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أنها أجنبية عن العلم بالغيب الذي هو من طريق الوحي بدلالة صريحة من القرآن فلا ينفي بها العلم بالمغفرة من طريق الوحي حتى تنسخها آية سورة الفتح .

وأما ثانياً : فلأن ظاهر الرواية أن الذنب الذي تصرّح بمغفرته آية سورة الفتح هو الذنب بمعنى مخالفة الأمر والنهي المولويين وسيأتي في تفسير سورة الفتح - إن شاء الله تعالى - أن الذنب في الآية لغير هذا المعنى .

وأما ثالثاً : فلأن الآيات الدالة على دخول المؤمنين الجنة كثيرة جداً في مكة السور ومدنيتها ولا تدل آيتا سورة الأحزاب على أزيد مما يدل عليه سائر الآيات فلا وجه لتخصيصهما بالدلالة على دخول المؤمنين الجنة وشمول المغفرة لهم .

على أن سورة الأحزاب نازلة قبل سورة الفتح بزمان .

وفيه أخرج أبو يعلى وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال : انطلق النبي ﷺ وأنا معه حتى دخلنا على كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم .

فقال لهم رسول الله ﷺ : أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكنوا فما أجابه منهم أحد ، ثم ردّ عليهم فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال : أبيت فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي آمتم أو كذبتم .

ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال : كما أنت

يا محمد ، فأقبل فقال ذلك الرجل : أي رجل تعلمونني فيكم يا معشر اليهود ؟ فقالوا : والله لا نعلم فينا رجلاً أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أهلك ولا من جدك ، فقال : إني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل ، قالوا : كذبت ثم ردوا عليه وقالوا شراً ، فقال رسول الله ﷺ : كذبتُم لمن يقبل منكم قولكم .

فخرجنا ونحن ثلاث : رسول الله ﷺ وأنا وابن سلام فأنزل الله : ﴿ قل أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

أقول : وفي نزول الآية في عبد الله بن سلام روايات أخرى من طرق أهل السنة غير هذه الرواية ، وسياق الآية وخاصة قوله : ﴿ من بني إسرائيل ﴾ لا يلائم كون الخطاب فيها لبني إسرائيل ، وقد عدَّ الإنجيل في الرواية من كتبهم وليس من كتبهم واليهود لا يصدقونه .

وفي بعض الروايات أن الآية نزلت في ابن يامين من علمائهم حين شهد وأسلم فكذبتة اليهود ، والإشكال السابق على حاله .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّدَقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٦) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ مَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَبَلَكَ آمِنٌ إِنُّ وَعَدَ

اللَّهُ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (١٨) وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْكُمْ طَبَّاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (٢٠) .

(بيان)

لما قَسَمَ الناس في قوله : ﴿ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ﴾ إلى ظالمين ومحسنين وأشير فيه إلى أن للظالمين ما يخاف ويحذر وللمحسنين ما يسر الإنسان ويشربه عقب ذلك في هذا الفصل من الآيات بتفصيل القول فيه ، وأن الناس بين قوم تائبين إلى الله مسلمين له وهم الذين يتقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ، وقوم خاسرين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس .

ومثل الطائفة الأولى بمن كان مؤمناً بالله مسلماً له باراً بوالديه يسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم عليه وعلى والديه والعمل الصالح وإصلاح ذريته ، والطائفة الثانية بمن كان عاقاً لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر فيزجرهما ويعد ذلك من أساطير الأولين .

قوله تعالى : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ﴾ إلى آخر الآية ، الوصية على ما ذكره الراغب هو التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ والتوصية تفعيل من الوصية قال تعالى : ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ﴾^(١) ، فمفعوله الثاني الذي يتعدى إليه بالباء من

قبيل الأفعال ، فالمراد بالتوصية بالوالدين التوصية بعمل يتعلق بهما وهو الإحسان إليهما .

وعلى هذا فتقدير الكلام : ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحساناً .

وفي إعراب ﴿إحساناً﴾ أقوال آخر كقول بعضهم : إنه مفعول مطلق على تضمين ﴿وصينا﴾ معنى أحسننا ، والتقدير : وصينا الإنسان محسنين إليهما إحساناً ، وقول بعضهم : إنه صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي إيصالاً ذا إحسان ، وقول بعضهم : هو مفعول له ، والتقدير : وصيناه بهما لإحساننا إليهما ، إلى غير ذلك مما قيل .

وكيف كان فبرّ الوالدين والإحسان إليهما من الأحكام العامة المشرعة في جميع الشرائع كما تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿قل تعالوا أتْلُ ما حَرَّمَ ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً﴾^(١) ، ولذلك قال : ﴿ووصينا الإنسان﴾ فعنّاه لكل إنسان .

ثم عقبه سبحانه بالإشارة إلى ما قاسته أمه في حمله ووضعه وفصاله إشعاراً بملاك الحكم وتهيجاً لعواطفه وإثارة لغريزة رحمته ورأفته فقال : ﴿حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ أي حملته أمه حملاً ذا كره أي مشقة وذلك لما في حمله من الثقل ، ووضعته وضعاً ذا كره وذلك لما عنده من ألم الطلق .

وأما قوله : ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ فقد أخذ فيه أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر ، والحولان الباقيان إلى تمام ثلاثين شهراً مدة الرضاع ، قال تعالى : ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾^(٢) ، وقال : ﴿وفصاله في عامين﴾^(٣) .

والفصال التفريق بين الصبي وبين الرضاع ، وجعل العامين ظرفاً للفصال بعناية أنه في آخر الرضاع ولا يتحقق إلا بانقضاء عامين .

وقوله : ﴿حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة﴾ بلوغ الأشد بلوغ زمان من العمر تشتد فيه قوى الإنسان ، وقد مرّ نقل اختلافهم في معنى بلوغ الأشد في تفسير قوله : ﴿ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً﴾^(٤) ، وبلوغ الأربعين ملازم عادة لكمال العقل .

(٣) لقمان : ١٤ .

(١) الأنعام : ١٥١ .

(٤) يوسف : ٢٢ .

(٢) البقرة : ٢٣٣ .

وقوله : ﴿قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه﴾ الإيزاع الإلهام ، وهذا الإلهام ليس بالإلهام علم يعلم به الإنسان ما جهلته نفسه بحسب الطبع كما في قوله : ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾^(١) ، بل هو إلهام عملي بمعنى البعث والدعوة الباطنية إلى فعل الخير وشكر النعمة وبالجملة العمل الصالح .

وقد أطلق النعمة التي سأل إلهام الشكر عليها فتعمّ النعم الظاهرية كالحياة والرزق والشعور والإرادة ، والباطنية كالإيمان بالله والإسلام والخشوع له والتوكل عليه والتفويض إليه ففي قوله : ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك﴾ الخ ، سؤال أن يلهمه الثناء عليه بإظهار نعمته قولاً وفعلًا : أما قولاً فظاهر ، وأما فعلًا فباستعمال هذه النعم استعمالاً يظهر به أنها لله سبحانه أنعم بها عليه وليست له من قبل نفسه ولازمه ظهور العبودية والمملوكية من هذا الإنسان في قوله وفعله جميعاً .

وتفسير النعمة بقوله : ﴿التي أنعمت عليّ وعلى والديّ﴾ يفيد شكره من قبل نفسه على ما اختص به من النعمة ومن قبل والديه فيما أنعم به عليهما فهو لسان ذاكراً لهما بعدهما .

وقوله : ﴿وأن أعمل صالحاً ترضاه﴾ عطف على قوله : ﴿أن أشكر﴾ الخ ، سؤال متمم لسؤال الشكر على النعم فإن الشكر يحلي ظاهر الأعمال ، والصلاحية التي يرتضيها الله تعالى تحلي باطنها وتخلصها له تعالى .

وقوله : ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ الإصلاح في الذرية إيجاد الصلاح فيهم وهو من الله سبحانه توفيقهم للعمل الصالح وينجرّ إلى إصلاح نفوسهم ، وتقيد الإصلاح بقوله : ﴿لي﴾ للدلالة على أن يكون إصلاحهم بنحو ينفع هو به أي أن يكون ذريته له في برّه وإحسانه كما كان هو لوالديه .

ومحصل الدعاء سؤال أن يلهمه الله شكر نعمته وصالح العمل وأن يكون باراً محسناً بوالديه ويكون ذريته له كما كان هو لوالديه ، وقد تقدّم^(٢) غير مرة أن شكر نعمه تعالى بحقيقة معناه هو كون العبد خالصاً لله فيؤول معنى الدعاء إلى سؤال خلوص النفس وصلاح العمل .

(١) الشمس . ٨ .

(٢) تفسير الآية ١٤٤ من سورة آل عمران والآية ١٧ من سورة الأعراف .

وقوله : ﴿إني تبت إليك وإني من المسلمين﴾ أي الذين يسلمون الأمر لك فلا تريد شيئاً إلا أرادوه بل لا يريدون إلا ما أردت .

والجملة في مقام التعليل لما يتضمنه الدعاء من المطالب ، ويتبين بالآية حيث ذكر الدعاء ولم يردّه بل أيّده بما وعد في قوله : ﴿أولئك الذين نتقبل عنهم﴾ الخ ، أن التوبة والإسلام لله سبحانه إذا اجتماعاً في العبد استعقب ذلك إلهامه تعالى بما يصير به العبد من المخلصين - بفتح اللام - ذاتاً والمخلصين - بكسر اللام - عملاً أما إخلاص الذات فقد تقدمت الإشارة إليه آنفاً ، وأما إخلاص العمل فلأن العمل لا يكون صالحاً لقبوله تعالى مرفوعاً إليه إلا إذا كان خالصاً لوجهه الكريم ، قال تعالى : ﴿ألا لله الدين الخالص﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة﴾ الخ ، التقبل أبلغ من القبول ، والمراد بأحسن ما عملوا طاعاتهم من الواجبات والمندوبات فإنها هي المقبولة المتقبلة وأما المباحات فإنها وإن كانت ذات حسن لكنها ليست بمتقبلة ، كذا ذكر في مجمع البيان وهو تفسير حسن ويؤيده مقابلة تقبل أحسن ما عملوا بالتجاوز عن السيئات فكأنه قيل : إن أعمالهم طاعات من الواجبات والمندوبات وهي أحسن أعمالهم فتقبلها وسيئات فتجاوز عنها وما ليس بطاعة ولا حسنة فلا شأن له من قبول وغيره .

وقوله : ﴿في أصحاب الجنة﴾ متعلق بقوله : ﴿تتجاوز﴾ أي تتجاوز عن سيئاتهم في جملة من تتجاوز عن سيئاتهم من أصحاب الجنة ، فهو حال من ضمير ﴿عنهم﴾ .

وقوله : ﴿وعد الصدق الذي كانوا يوعدون﴾ أي يعدهم الله بهذا الكلام وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه إلى هذا الحين بلسان الأنبياء والرسل ، أو المراد أنه ينجز لهم بهذا التقبل والتجاوز يوم القيامة وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه في الدنيا .

قوله تعالى : ﴿والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي﴾ لما ذكر الإنسان الذي تاب إلى الله وأسلم له وسأله الخلوص والإخلاص وبرّ والديه وإصلاح أولاده له قابله بهذا الإنسان الذي يكفر بالله ورسوله والمعاد ويعقّ والديه إذا دعواه إلى الإيمان وأنذراه بالمعاد .

فقوله : ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ أَفْ لَكُمْ﴾ الظاهر أنه مبتدأ في معنى الجمع وخبره قوله بعد : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ الخ ، و ﴿أَفْ﴾ كلمة تبرم يقصد بها إظهار التسخط والتوجع و ﴿أَتُعِدَّنِي أَنْ أَخْرَجَ﴾ الاستفهام للتوبيخ ، والمعنى : أتعِدَّنِي أَنْ أَخْرَجَ مِنْ قَبْرِي فَاحْيَا وَأَحْضِرْ لِلْحِسَابِ أَيَّ أَتُعِدَّنِي الْمَعَادِ ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ أي والحال أنه هلك أمم الماضون العائشون من قبلي ولم يُحيي منهم أحد ولا بُعث .

وهذا على زعمهم حجة على نفي المعاد وتقديره أنه لو كان هناك إحياء وبعث لآحي بعض من هلك إلى هذا الحين وهم فوق حد الإحصاء عدداً في أزمنة طويلة لا أمد لها ولا خبر عنهم ولا أثر ولم يتبها أن القرون السالفة لو عادوا كما يقولون كان ذلك بعثاً وإحياء في الدنيا والذي وعده الله سبحانه هو البعث للحياة الآخرة والقيام لنشأة أخرى غير الدنيا .

وقوله : ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ الاستغاثة طلب الغوث من الله أي والحال أن والديه يطلبان من الله أن يغثهما ويعينهما على إقامة الحجة واستمالته إلى الإيمان ويقولان له : ويلك آمِنْ بالله وبما جاء به رسوله ومنه وعده تعالى بالمعاد إن وعد الله بالمعاد من طريق رسله حق .

ومنه يظهر أن مرادهما بقولهما : ﴿آمِنْ﴾ هو الأمر بالإيمان بالله ورسوله فيما جاء به من عند الله ، وقولهما : ﴿إِنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ المراد به المعاد ، وتعليل الأمر بالإيمان به لغرض الإنذار والتخويف .

وقوله : ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الإشارة بهذا إلى الوعد الذي ذكرناه وأنذراه به أو مجموع ما كانا يدعوانه إليه والمعنى : فيقول هذا الإنسان لوالديه ليس هذا الوعد الذي تنذراني به أو ليس هذا الذي تدعوانني إليه إلا خرافات الأولين وهم الأمم الأولى الهمجية .

قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ الخ ، تقدم بعض الكلام فيه في تفسير الآية ٢٥ من سورة حم السجدة .

قوله تعالى : ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ إلى آخر الآية أي لكل من المذكورين وهم المؤمنون البررة والكافرون الفجرة منازل ومراتب مختلفة صعوداً وحدوراً فلجنة درجات وللنار دركات .

ويعود هذا الاختلاف إلى اختلافهم في أنفسهم وإن كان ظهوره في أعمالهم ولذلك قال : ﴿لهم درجات مما عملوا﴾ فالدرجات لهم ومنشأها أعمالهم .

وقوله : ﴿وليوفىهم أعمالهم وهم لا يظلمون﴾ اللام للغاية والجملة معطوفة على غاية أو غايات أخرى محذوفة لم يتعلق بذكرها غرض ، وإنما جعلت غاية لقوله : ﴿هم درجات﴾ لأنه في معنى وجعلناهم درجات ، والمعنى : جعلناهم درجات لكذا وكذا وليوفىهم أعمالهم وهم لا يظلمون .

ومعنى توفيتهم أعمالهم إعطاؤهم نفس أعمالهم فالآية من الآيات الدالة على تجسم الأعمال ، وقيل : الكلام على تقدير مضاف والتقدير وليوفىهم أجور أعمالهم .

قوله تعالى : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ البخ ، عرض الماء على الدابة وللدابة وضعه بمرئى منها بحيث إن شاءت شربته ، وعرض المتاع على البيع وضعه موضعاً لا مانع من قوع البيع عليه .

وقوله : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ قيل : المراد بعرضهم على النار تعذيبهم فيها من قولهم : عرض فلان على السيف إذا قتل وهو مجاز شائع .

وفيه أن قوله في آخر السورة : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب﴾ لا يلائمه تلك الملازمة حيث فرع ذوق العذاب على العرض فهو غيره .

وقيل : إن في الآية قلباً والأصل عرض النار على الذين كفروا لأن من الواجب في تحقق معنى العرض أن يكون في المعروض عليه شعور بالمعروض والنار لا شعور لها بالذين كفروا بل الأمر بالعكس ففي الكلام قلب ، والمراد عرض النار على الذين كفروا .

ووجهه بعض المفسرين بأن المناسب أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه كما في قولنا : عرضت الماء على الدابة وعرضت الطعام على الضيف ، ولما كان الأمر في عرض النار على الذين كفروا بالعكس فإنهم هم المسيرون إلى النار فقلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار .

وفيه نظر أما ما ذكر من أن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور وإدراك بالمعروض حتى يرغب إليه أو يرغب عنه والنار لا شعور لها فقيه أولاً : أنه ممنوع كما

يؤيده قولهم : عرضت المتاع على البيع ، وقوله تعالى : ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال﴾^(١) ، وثانياً : أننا لا نسلّم خلق نار الآخرة عن الشعور ، ففي الأخبار الصحيحة أن للجنة والنار شعوراً ويشعر به قوله : ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد﴾^(٢) ، وغيره من الآيات .

وأما ما قيل من أن المناسب تحريك المعروض إلى المعروض عليه فلا نسلّم لزومه ولا اطراحه فهو منقوض بقوله : ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض﴾^(٣) .

على أن في كلامه تعالى ما يدل على الإتيان بالنار إلى الذين كفروا كقوله : ﴿وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى﴾^(٤) .

فالحق أن العرض وهو إظهار عدم المانع من تلبس شيء بشيء معنى له نسبة إلى الجانبين يمكن أخذ كل منهما أصلاً معروضاً عليه والآخر فرعاً معروضاً فتارة يؤخذ النار معروضة على الكافرين بعناية أن لا مانع من عمل صالح أو شفقة تمنع من دخولهم فيها كقوله تعالى : ﴿وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً﴾^(٥) ، وتارة يؤخذ الكفار معروضين للنار بعناية أن لا مانع يمنع النار أن تعذبهم ، كما في قوله : ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾^(٦) ، وقوله : ﴿يعرض الذين كفروا على النار﴾ الآية .

وعلى هذا فالأشبه تحقق عرضين يوم القيامة : عرض جهنم للكافرين حين تبرز لهم ثم عرضهم على جهنم بعد الحساب والقضاء الفصل بدخولهم فيها حين يساقون إليها ، قال تعالى : ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً﴾^(٧) .

وقوله : ﴿أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ على تقدير القول أي يقال لهم . ﴿أذهبتم﴾ الخ ، والطيات الأمور التي تلائم النفس وتتوافق الطبع ويستلذ بها الإنسان ، وإذهاب الطيات إنفادها بالاستيقاء لها ، والمراد بالاستمتاع بها استعمالها والانتفاع بها لنفسها لا للآخرة والتهيؤ لها .

والمعنى يقال لهم حين عرضهم على النار : أنفدتم الطيات التي تلتذون بها

(٧) الزمر : ٧١

(٤) الفجر : ٢٣ .

(١) لأحزاب : ٧٢ .

(٥) الكهف : ١٠٠ .

(٢) ق : ٣٠ .

(٦) المؤمن : ٣٦ .

(٣) الأحزاب : ٧٢ .

في حياتكم الدنيا واستمتعتم بتلك الطيبات فلم يبق لكم شيء تلتذون به في الآخرة .

وقوله : ﴿فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون﴾ تفريع على إذهابهم الطيبات ، وعذاب الهون العذاب الذي فيه الهون والخزي .

والمعنى : فاليوم تجزون العذاب الذي فيه الهوان والخزي قبال استكباركم في الدنيا عن الحق وقبال فسقكم وتوليكم عن الطاعات ، وهما ذنبان أحدهما متعلق بالاعتقاد وهو الاستكبار عن الحق والثاني متعلق بالعمل وهو الفسق .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لسته أشهر فسأل عنها أصحاب النبي فقال علي : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، وقال : وفصاله في عامين ، وكان الحمل ههنا ستة أشهر فتركها عمر . قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لسته أشهر .

أقول : وروى القصة المفيد في الإرشاد .

وفيه أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماماً لسته أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر برجمها فبلغ ذلك علياً فأثاه فقال : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماماً لسته أشهر وهل يكون ذلك ؟ قال علي : أما سمعت الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وقال : حولين كاملين فكم تجده بقي إلا ستة أشهر ؟ .

فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا . عليٌّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها ، وكان من قولها لاختها : لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره . قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به . قال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً عضواً على فراشه .

وفي التهذيب بإسناده عن عبد الله بن مسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ قال : الاحتلام .

وفي الخصال عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع .

أقول : لا تخلو الرواية من إشعار بكون بلوغ الأشد مما يختلف بالمراتب فيكون الاحتلام وهو غالباً في الست عشرة أول مرتبة منها والثلاث والثلاثين وهي بعد مضي ست عشرة أخرى المرتبة الثانية ، وقد تقدم في نظيرة الآية من سورة يوسف بعض أخبار آخر .

واعلم أنه قد وردت في الآية أخبار تطبقها على الحسين بن علي عليه السلام وولادته لسته أشهر وهي من الجري .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال : إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : أهرقية ؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده .

فقال مروان : أأنت الذي قال لوالديه : أف لكما ؟ فقال عبد الرحمن : أأنت ابن اللعين الذي لعن أباك رسول الله ﷺ ؟

قال : وسمعتها عائشة فقالت : يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا ؟ كذبت والله ما فيه نزلت . نزلت في فلان بن فلان .

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الذي قال لوالديه أف لكما الآية ، قال : هذا ابن لأبي بكر .

أقول : وروي ذلك أيضاً عن قتادة والسدي ، وقصة رواية مروان وتكذيب عائشة له مشهورة . قال في روح المعاني بعد رد رواية مروان : ووافق بعضهم كالسهيلى في الأعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن ، وعلى تسليم ذلك لا معنى للتعبير لا سيما من مروان فإن الرجل أسلم وكان من أفاضل الصحابة وأبطالهم ، وكان له في الإسلام عناء يوم اليمامة وغيره ، والإسلام يجب ما قبله

فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول . انتهى .

وفيه أن الروايات لو صحّت لم يكن مناص عن صريح شهادة الآية عليه بقوله : ﴿أولئك الذين حقّ عليهم القول﴾ إلى قوله ﴿إنهم كانوا خاسرين﴾ ولم ينفع شيء مما دافع عنه به .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا﴾ إلى قوله ﴿واستمتعتم بها﴾ قال : أكلتم وشربتم وركبتم ، وهي في بني فلان ﴿فاليوم تجزون عذاب الهون﴾ قال : العطش .

وفي المحاسن بإسناده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله بخبيص^(١) فأبى أن يأكله فقيل : أتحرّمه ؟ فقال : لا ولكني أكره أن تتوق إليه نفسي ثم تلا الآية ﴿أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا﴾ .

وفي المجمع في الآية وقد روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال : استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم وإنه لمضطجع على حفصة وإن بعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً فسلمت عليه ثم جلست فقلت : يا رسول الله أنت نبي وصفوته وخيرته من خلقه وكسرى وقبصر على سرير الذهب وفرش الحرير والديباج ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أولئك قوم عجّلت طياتهم وهي وشيكة الانقطاع ، وإنما أخرت لنا طياتنا .

أقول : ورواه في الدر المنثور بطرق عنه .

وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ إِلَهِتِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ

(١) نوع من الحلواء

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
 قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ
 أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ
 فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا
 أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ
 بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٧) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ (٢٨) .

(بيان)

لما قَسَمَ الناس على قسمين وانتهى الكلام إلى الإنذار عقب ذلك بالإشارة إلى
 قصتين قصة قوم عاد وهلاكهم ومعها الإشارة إلى هلاك القرى التي حول مكة وقصة
 إيمان قوم من الجن صرفهم الله إلى النبي ﷺ فاستمعوا القرآن فآمنوا ورجعوا إلى
 قومهم منذرين وإنما أورد القصتين ليعتبر بهما من شاء أن يعتبر منهم ، وهذه الآيات
 المنقولة تتضمن أولى القصتين .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ الخ ، أخو القوم هو المنسوب إليهم من جهة الأب ، والمراد
 بأخي عاد هود النبي ﷺ ، والأحقاف مسكن قوم عاد والمتيقن أنه في جنوب جزيرة
 العرب ولا أثر اليوم باقياً منهم ، واختلفوا أين هو ؟ فقل : واد بين عمان ومهرة ،
 وقيل رمال بين عمان إلى حضرموت ، وقيل : رمال مشرفة على البحر بالشحر من
 أرض اليمن وقيل غير ذلك .

وقوله : ﴿وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه﴾ النذر جمع نذير والمراد به الرسول على ما يفيد السياق ، وأما تعميم بعضهم النذر للرسل ونوابهم من العلماء ففي غير محله .

وفسروا ﴿من بين يديه﴾ بالذين كانوا قبله و﴿من خلفه﴾ بالذين جاءوا بعده ويمكن العكس بأن يكون المراد بالنذر بين يديه من كانوا في زمانه ، ومن خلفه من كان قبله ، والأولى على الأول أن يكون المراد بخلو النذر من بين يديه ومن خلفه أن يكون كناية عن مجيئه إليهم وإنذاره لهم على فترة من الرسل .

وقوله : ﴿أن لا تعبدوا إلا الله﴾ تفسير للإنذار وفيه إشارة إلى أن أساس دينه الذي يرجع إليه تفاصيله هو التوحيد .

وقوله : ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ تعليل لدعوتهم إلى التوحيد ، والظاهر أن المراد باليوم العظيم يوم عذاب الاستئصال لا يوم القيامة يدل على ذلك ما سيأتي من قولهم : ﴿فأتينا بما تعدنا﴾ وقوله : ﴿بل هو ما استعجلتم به﴾ والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿قالوا أجبنا لتأفكنا عن آلهتنا﴾ الخ ، جواب القوم له قبل إنذاره ، وقوله : ﴿لتأفكنا عن آلهتنا﴾ بتضمين الإفك وهو الكذب والفرية معنى الصرف والمعنى : قالوا أجبنا لتصرفنا عن آلهتنا إفكاً وافتراء .

وقوله : ﴿فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ أمر تعجيزي منهم له زعماً منهم أنه ~~سألت~~ كاذب في دعواته أفك في إنذاره .

قوله تعالى : ﴿قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به﴾ الخ ، جواب هود عن قولهم رداً عليهم ، فقوله : ﴿إنما العلم عند الله﴾ قصر العلم بنزول العذاب فيه تعالى لأنه من الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله جل شأنه ، وهو كناية عن أنه ~~سألت~~ لا علم له بأنه ما هو؟ ولا كيف هو؟ ولا متى هو؟ ولذلك عقبه بقوله : ﴿وأبلغكم ما أرسلت به﴾ أي إن الذي حملته وأرسلت به إليكم هو الذي أبلغكموه ولا علم لي بالعذاب الذي أمرت بإنذاركم به ما هو؟ وكيف هو؟ ومتى هو؟ ولا قدرة لي عليه .

وقوله : ﴿ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ إضراب عما يدل عليه الكلام من نفيه العلم عن نفسه ، والمعنى : لا علم لي بما تستعجلون به من العذاب ولكني أراكم

قوماً تجهلون فلا تميزون ما ينفعكم مما يضركم وخيركم من شركم حين تردون دعوة الله وتكذبون بآياته وتستهوون بما يوعدكم به من العذاب .

قوله تعالى : ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ﴾ الخ ، صفة نزول العذاب إليهم باديء ظهوره عليهم .

والعارض هو السحاب يعرض في الأفق ثم يطبق السماء وهو صفة العذاب الذي يرجع إليه ضمير « رأوه » المعلوم من السياق ، وقوله : ﴿ مستقبل أوديتهم ﴾ صفة أخرى له ، والأودية جمع الوادي ، وقوله : ﴿ قالوا هذا عارض ممطرنا ﴾ أي استبشروا ظناً منهم أنه سحاب عارض ممطر لهم فقالوا : هذا الذي نشاهده سحاب عارض ممطر إيانا .

وقوله : ﴿ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾ رد لقولهم : ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ بالإضراب عنه إلى بيان الحقيقة فيئن أولاً على طريق التهكم أنه العذاب الذي استعجلتم به حين قلتم : ﴿ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ وزاد في البيان ثانياً بقوله : ﴿ ريح فيها عذاب أليم ﴾ .

والكلام من كلامه تعالى وقيل : هو كلام لهود النبي ﷺ .

قوله تعالى : ﴿ تدمر كل شيء بإذن ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ﴾ التدمير الإهلاك ، وتعلقه بكل شيء وإن كان يفيد عموم التدمير لكن السياق يخصه بنحو الإنسان والدواب والأموال ، فالمعنى : إن تلك الريح تهلك كل ما مرت عليه من إنسان ودواب وأموال .

وقوله : ﴿ فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ﴾ بيان لنتيجة نزول العذاب ، وقوله : ﴿ كذلك نجزي القوم المجرمين ﴾ إعطاء ضابط كلي في مجازاة المجرمين بتشبيه الكلي بالفرد الممثل به والتشبيه في الشدة أي إن سنتنا في جزاء المجرمين على هذا النحو الذي قصصناه من الشدة فهو كقوله تعالى : ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ (١) .

قوله تعالى . ﴿ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ﴾ الخ ، موعظة لكفار مكة مستنتجة من القصة .

والتمكين إقرار الشيء وإثباته في المكان ، وهو كناية عن إعطاء القدرة

والاستطاعة في التصرف و«ما» في «فيما» موصولة أو موصوفة و«إن» نافية ، والمعنى : ولقد جعلنا قوم هود في الذي - أو في شيء - ما مكناكم معشر كفار مكة ومن يتلوكم فيه من بسطة الأجسام وقوة الأبدان والبطش الشديد والقدرة القومية .

وقوله : ﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة﴾ أي جهّزناهم بما يدركون به ما ينفعهم وما يضرهم وهو السمع والأبصار وما يميزون به ما ينفعهم مما يضرهم فيحتالون لجلب النفع ولدفع الضرر بما قدروا كما أن لكم ذلك .

وقوله : ﴿فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله﴾ ما في ﴿فما أغنى﴾ نافية لا استفهامية ، و«إذ» ظرف متعلق بالنفي الذي في قوله : ﴿فما أغنى﴾ .

ومحصل المعنى : أنهم كانوا من التمكن على ما ليس لكم ذلك وكان لهم من أدوات الإدراك والتمييز ما يحتال به الإنسان لدفع المكروه والإتقاء من الحوادث المهلكة المبيدة لكن لم يغن عنهم ولم ينفعهم هذه المشاعر والأفئدة شيئاً عندما جحدوا آيات الله فما الذي يؤمنكم من عذاب الله وأنتم جاحدون لآيات الله .

وقيل : معنى الآية : ولقد مكناهم في الذي أو في شيء ما مكناكم فيه من القوة والاستطاعة وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها فيما خلقت له ويسمعوا كلمة الحق ويشاهدوا آيات التوحيد ويعتبروا بالتفكر في العبر ، ويستدلوا بالتعقل الصحيح على المبدأ والمعاد فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء حيث لم يستعملوها فيما يوصل إلى معرفة الله سبحانه ، هذا ولعل الذي قدمناه من المعنى أنسب للسياق .

وقد جؤزوا في مفردات الآية وجوهاً لم نوردها لعدم جدوى فيها .

وقد تقدم في نظائر قوله : ﴿سمعاً وأبصاراً وأفئدة﴾ أن أفراد السمع - والمراد منه الجمع - لمكان مصدريته في الأصل نظير الضيف والقربان والجنب ، قال تعالى : ﴿ضيف إبراهيم المكرمين﴾^(١) ، وقال : ﴿إذ قرباً قرباناً﴾^(٢) ، وقال : ﴿إن كنتم جناباً﴾^(٣) .

(١) الذاريات : ٢٤ .

(٢) المائدة : ٦ .

(٣) المائدة : ٢٧ .

وقوله : ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ عطف على قوله : ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّنَ الْقَرْيِ﴾ تذكرة إنذارية متفرعة على العظة التي في قوله : ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ﴾ الخ ، فهي معطوفة عليه على ما يفيدته السياق لا على قوله : ﴿وَإِذْ أَخَا عَادَ﴾ .

وقوله : ﴿وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي وصبرنا الآيات المختلفة من معجزة أيدنا بها الأنبياء ووحى أنزلناه عليهم ونعم رزقناهموها ليتذكروا بها ونقم ابتليناهم بها ليتوبوا وينصرفوا عن ظلمهم لعلهم يرجعون من عبادة غير الله سبحانه إلى عبادته .

والضمير في ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ راجع إلى القرى والمراد بها أهل القرى .

قوله تعالى : ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ الخ ، ظاهر السياق أن آلهة مفعول ثان لاتخذوا ومفعوله الأول هو الضمير الراجع إلى الموصول و«قرباناً» بمعنى ما يتقرب به ، والكلام مسوق للتهكم ، والمعنى : فلولا نصرهم الذين اتخذوهم آلهة حال كونهم متقرباً بهم إلى الله كما كانوا يقولون : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ .

وقوله : ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ أي ضلُّ الآلهة عن أهل القرى وانقطعت رابطة الألوهية والعبودية التي كانوا يزعمونها ويرجون بذلك أن ينصروهم عند الشدائد والمكاره فالضلال عنهم كناية عن بطلان مزعتهم .

وقوله : ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ مبتدأ وخبر والإشارة إلى ضلال آلهتهم ، والمراد بالإفك أثر الإفك أو بتقدير مضاف ، و«ما» مصدرية ، والمعنى : وذلك الضلال أثر إفكهم وافتراءهم .

ويمكن أن يكون الكلام على صورته من غير تقدير مضاف أو تجوز والإشارة إلى إهلاكهم بعد تصريح الآيات وضلال آلهتهم عند ذلك ، ومحصل المعنى : أن هذا الذي ذكرناه من عاقبة أمرهم هو حقيقة زعمهم أن الآلهة يشفعون لهم ويقربونهم من الله زعمهم الذي أفكوه وافتروه ، والكلام مسوق للتهكم .

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا
 إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى
 الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
 يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ
 دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
 أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٢) أُولَٰم يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغَيِّ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
 أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ
 تَكْفُرُونَ (٣٤) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَٰو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا
 تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ
 نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥) .

(بيان)

هذه هي القصة الثانية عقت بها قصة عاد ليعتبر بها قومه يُنذِرُهُمْ إن اعتبروا ،
 وفيه تفريع للقوم حيث كفروا به يُنذِرُهُمْ ويكتابه النازل على لغتهم وهم يعلمون أنها
 آية معجزة وهم مع ذلك يماثلونه في النوعية البشرية وقد آمن الجن بالقرآن إذ
 استمعوا إليه ورجعوا إلى قومهم منذرين .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ إلى آخر
 الآية الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان ، والنفر - على ما
 ذكره الراغب - عدة من الرجال يمكنهم النفر وهو اسم جمع يطلق على ما فوق

الثلاثة من الرجال والنساء والإنسان وعلى الجن كما في الآية ﴿ويستمعون القرآن﴾ صفة نفر ، والمعنى : واذكر إذ وجهنا إليك عدة من الجن يستمعون القرآن .

وقوله : ﴿فلما حضروه قالوا انصتوا﴾ ضمير «حضره» للقرآن بما يلح إليه من المعنى الحديثي والإنصات السكوت للاستماع أي فلما حضروا قراءة القرآن وتلاوته قالوا أي بعضهم لبعض : اسكتوا حتى نستمع حق الاستماع .

وقوله : ﴿فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين﴾ ضمير «قضى» للقرآن باعتبار قراءته وتلاوته ، والتولية الانصراف و«منذرين» حال من ضمير الجمع في «ولوا» أي فلما أتمت القراءة وفرغ منها انصرفوا إلى قومهم حال كونهم منذرين مخوفين لهم من عذاب الله .

قوله تعالى : ﴿قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه﴾ الخ ، حكاية دعوتهم قومهم وإنذارهم لهم ، والمراد بالكتاب النازل بعد موسى القرآن ، وفي الكلام إشعار بل دلالة على كونهم مؤمنين بموسى ^{عليه السلام} وكتابه ، والمراد بتصديق القرآن لما بين يديه تصديقه التوراة أو جميع الكتب السماوية السابقة .

وقوله : ﴿يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾ أي يهدي من اتبعه إلى صراط الحق وإلى طريق مستقيم لا يضل سالكوه عن الحق في الاعتقاد والعمل .

قوله تعالى : ﴿يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴾ المراد بداعي الله هو النبي ^{عليه السلام} قال تعالى : ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة﴾^(١) ، وقيل : المراد به ما سمعوه من القرآن وهو بعيد .

والظاهر أن «من» في ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ للتبويض ، والمراد مغفرة بعض الذنوب وهي التي اكتسبوها قبل الإيمان ، قال تعالى : ﴿إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾^(٢) .

وقيل : المراد بهذا البعض حقوق الله سبحانه فإنها مغفورة بالتوبة والإيمان

(١) يوسف : ١٠٨ .

(٢) الأنفال : ٣٨ .

توبة وأما حقوق الناس فإنها غير مغفورة بالتوبة ، وردّ بأن الإسلام يجب ما قبله .

قوله تعالى : ﴿ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء﴾ الخ ، أي ومن لم يؤمن بداعي الله فليس بمعجز في الأرض برّد دعوته وليس له من دون الله أولياء ينصرونه ويمدّونه في ذلك ، والمحصل : أن من لم يجب داعي الله في دعوته فإنما ظلم نفسه وليس له أن يعجز الله بذلك لا مستقلاً ولا بنصرة من ينصره من الأولياء فليس له أولياء من دون الله ، ولذلك أتمّ الكلام بقوله : ﴿أولئك في ضلال مبين﴾ .

قوله تعالى : ﴿أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر﴾ الخ ، الآية وما بعدها إلى آخر السورة متصلة بما تقدم من قوله تعالى : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم﴾ الخ ، وفيها تتميم القول فيما به الإنذار في هذه السورة وهو المعاد والرجوع إلى الله تعالى كما أشرنا إليه في البيان المتقدم .

والمراد بالرؤية العلم عن بصيرة ، والمعنى المعجز والتعب ، والأول أفصح على ما قيل ، والباء في «بقادر» زائدة لوقوعها موقعاً فيه شائبة حيز النفي كأنه قيل : أليس الله بقادر .

والمعنى : أو لم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن خلقهن أو لم يتعب بخلقهن قادر على إحياء الموتى - وهو تعالى مبدأ وجود كل شيء وحياته - بلى هو قادر لأنه على كل شيء قدير ، وقد أوضحنا هذه الحجة فيما تقدم غير مرة .

قوله تعالى : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق﴾ إلى آخر الآية ، تأييد للحجة المذكورة في الآية السابقة بالإخبار عما سيجري على منكري المعاد يوم القيامة ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم﴾ إلى آخر الآية ، تفريع على حقيقة المعاد على ما دلّت عليه الحجة العقلية وأخبر به الله سبحانه ونفى الريب عنه .

والمعنى : فاصبر على جحود هؤلاء الكفار وعدم إيمانهم بذاك اليوم كما صبر

أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بالعذاب فإنهم سيلاقون اليوم بما فيه من العذاب وليس اليوم عنهم يبعد وإن استبعدوه .

وقوله : ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار﴾ تبين لقرب اليوم منهم ومن حياتهم الدنيا بالإخبار عن حالهم حينما يشاهدون ذلك اليوم فإنهم إذا رأوا ما يوعدون من اليوم وما هتّى لهم فيه من العذاب كان حالهم حال من لم يلبث في الأرض إلا ساعة من نهار .

وقوله : ﴿بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ أي هذا القرآن بما فيه من البيان تبليغ من الله من طريق النبوة فهل يهلك بهذا الذي بلغه الله من الإهلاك إلا القوم الفاسقون الخارجون عن زِيّ العبودية .

وقد أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه ﷺ أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وفيه تلويح إلى أنه ﷺ منهم فليصبر كصبرهم ، ومعنى العزم ههنا إما الصبر كما قال بعضهم لقوله تعالى : ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾^(١) ، وإما العزم على الوفاء بالميثاق المأخوذ من الأنبياء كما يلوح إليه قوله : ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً﴾^(٢) ، وإما العزم بمعنى العزيمة وهي الحكم والشرعة .

وعلى المعنى الثالث وهو الحق الذي تذكره روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام هم خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ وعليهم لقوله تعالى : ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصىنا به إبراهيم وموسى وعيسى﴾^(٣) ، وقد مرّ تقريب معنى الآية .

وعن بعض المفسرين أن جميع الرسل أولوا العزم ، وقد أخذ ﴿من الرسل﴾ بياناً لأولي العزم في قوله : ﴿أولوا العزم من الرسل﴾ وعن بعضهم أنهم الرسل الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام (الآية ٨٣ - ٩٠) لأنه تعالى قال بعد ذكرهم : ﴿فبهذا هم اقتل﴾ .

وفيه أنه تعالى قال بعد عدّهم : ﴿ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم﴾ ثم قال :

(١) الشورى : ٤٣ .

(٢) الشورى : ١٣ .

(٣) طه : ١١٥ .

﴿فبهذا هم اقتده﴾ ولم يقل ذلك بعد عدهم بلا فصل .

وعن بعضهم أنهم تسعة : نوح وإبراهيم والذبيح ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداود وعيسى ، وعن بعضهم أنهم سبعة : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ، وعن بعضهم أنهم ستة وهم الذين أمروا بالقتال : نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان ، وذكر بعضهم أن الستة هم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب ، وعن بعضهم أنهم خمسة وهم : نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى ، وعن بعضهم أنهم أربعة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وذكر بعضهم أن الأربعة هم نوح وإبراهيم وهود ومحمد ﷺ وعليهم أجمعين .

وهذه الأقوال بين ما لم يستدل عليه بشيء أصلاً وبين ما استدل عليه بما لا دلالة فيه ، ولذا أغمضنا عن نقلها ، وقد تقدم في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب بعض الكلام في أولي العزم من الرسل فراجع إن شئت .

(بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ﴾ الآيات ، كان سبب نزول هذه الآيات أن رسول الله ﷺ خرج من مكة إلى سوق عكاظ ، ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد ولم يجد أحداً يقبله ثم رجع إلى مكة .

فلما بلغ موضعاً يقال له : وادي مجنة^(١) تهجد بالقرآن في جوف الليل فمر به نفر من الجن فلما سمعوا قراءة رسول الله ﷺ استمعوا له فلما سمعوا قرآنه قال بعضهم لبعض : «أنصتوا» يعني اسكتوا «فلما قضى» أي فرغ رسول الله ﷺ من القرآن ﴿وَلَوْ أَنَّ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا﴾ إلى آخر الآيات .

فجاءوا إلى رسول الله ﷺ وأسلموا وآمنوا وعلمهم رسول الله ﷺ شرائع الإسلام فأنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾ السورة كلها ، فحكى الله قولهم وولى عليهم رسول الله ﷺ منهم ، وكانوا يعودون إلى رسول الله ﷺ في كل وقت فأمر رسول الله ﷺ أمير المؤمنين عليه السلام

(١) المجنة : محل الجن .

أن يعلمهم ويفقههم فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ويهود ونصارى ومجوس ،
وهم ولد الجن .

أقول : والروايات في قصة هؤلاء النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن
كثيرة مختلفة اختلافاً شديداً ، ولا سبيل إلى تصحيح متونها بالكتاب أو بقرائن
موثوق بها ولذا اكتفينا منها على ما تقدم من خبر القمي وسيأتي نبذ منها في تفسير
سورة الجن إن شاء الله تعالى .

وفيه سئل العالم رحمته عن مؤمني الجن أيدخلون الجنة ؟ فقال : لا ، ولكن
لله حظائر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة .

أقول : وروي مثله في بعض الروايات الموقوفة من طرق أهل السنة ، ورواية
القمي مرسلة كالمضمرة فإن قبلت فلتحمل على أدنى مراتب الجنة وعمومات
الكتاب تدل على عموم الثواب للمطيعين من الإنس والجن .

وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
سادة النبيين والمرسلين خمسة : وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دارت الرحى :
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وعلى جميع الأنبياء .

وفيه بإسناده عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم ، وما من نبي مضى
إلا وله وصي .

وكان جميع الأنبياء مائة ألف وعشرين ألف نبي : منهم خمسة أولوا العزم :
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وعليهم . الحديث .

أقول : كون أولي العزم خمسة مما استفاضت عليه الروايات عن أئمة أهل
البيت عليهم السلام فهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الباقر والصادق والرضا عليهم
السلام بطرق كثيرة .

وعن روضة الواعظين للمفيد : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : كم بين الدنيا والآخرة ؟
قال : غمضة عين قال الله عز وجل : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا
سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ ۝ الْآيَةُ ۝ ﴾ .

سورة محمد

مدنية ، وهي ثمان وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ (١)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (٣) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَضْرِبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِذَا مَنَا بَعْدُ
وَإِذَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ
مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ
يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
عَرَفَهَا لَهُمْ (٦) .

(بيان)

تصف السورة الذين كفروا بما يخصهم من الأوصاف الخبيثة والأعمال السيئة
وتصف الذين آمنوا بصفاتهم الطيبة وأعمالهم الحسنة ثم تذكر ما يعقب صفات هؤلاء

من النعمة والكرامة وصفات أولئك من التقمة والهوان وعلى الجملة فيها المقايسة بين الفريقين في صفاتهم وأعمالهم في الدنيا وما يترتب عليها في الأخرى ، وفيها بعض ما يتعلق بالقتال من الأحكام .

وهي سورة مدنية على ما يشهد به سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ فسر الصد بالإعراض عن سبيل الله وهو الإسلام كما عن بعضهم ، وفسر بالمنع وهو منعهم الناس أن يؤمنوا بما كان النبي ﷺ يدعوهم إليه من دين التوحيد كما عن بعض آخر .

وثاني التفسيرين أوفق لسياق الآيات التالية وخاصة ما يأمر المؤمنين بقتلهم وأسرههم وغيرهم .

فالمراد بالذين كفروا كفار مكة ومن تبعهم في كفرهم وقد كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بالنبي ﷺ ويفتنونهم ، وصدوهم أيضاً عن المسجد الحرام .

وقوله : ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي جعل أعمالهم ضالة لا تهتدي إلى مقاصدها التي قصدت بها وهي بالجملة إبطال الحق وإحياء الباطل فالجملة في معنى ما تكرر منه تعالى من قوله : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(١) ، وقد وعد سبحانه بإحياء الحق وإبطال الباطل كما في قوله : ﴿لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطَلَ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾^(٢) .

فالمراد من ضلال أعمالهم بطلانها وفسادها دون الوصول إلى الغاية ، وعد ذلك ضلالاً من الاستعارة بالكناية .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الخ ، ظاهر إطلاق صدر الآية أن المراد بالذين آمنوا الخ ، مطلق من آمن وعمل صالحاً فيكون قوله : ﴿وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ تقييداً احترازياً لا تأكيداً وذكرنا لما تعلق به العناية في الإيمان .

وقوله : ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ جملة معترضة والضمير راجع إلى ما نزل .

(١) الفقرة : ٢٦٤ .

(٢) الأنفال : ٨

وقوله : ﴿كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم﴾ قال في المجمع : البال الحال والشأن والبال القلب أيضاً يقال : خطر بيالي كذا ، والبال لا يجمع لأنه أبهم أخواته من الحال والشأن . انتهى .

وقد قول إضلال الأعمال في الآية السابقة بتكفير السيئات وإصلاح البال في هذه الآية فمعنى ذلك هداية إيمانهم وعملهم الصالح إلى غاية السعادة ، وإنما يتم ذلك بتكفير السيئات المانعة من الوصول إلى السعادة ، ولذلك ضمّ تكفير السيئات إلى إصلاح البال .

والمعنى : ضرب الله الستر على سيئاتهم بالعفو والمغفرة ، وأصلح حالهم في الدنيا والآخرة أما الدنيا فلأن الدين الحق هو الدين الذي يوافق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، والفطرة لا تقتضي إلا ما فيه سعادتها وكمالها ففي الإيمان بما أنزل الله من دين الفطرة والعمل به صلاح حال المؤمنين في مجتمعهم الدنيوي ، وأما في الآخرة فلأنها عاقبة الحياة الدنيا وإذ كانت فاتحتها سعيدة كانت خاتمتها كذلك قال تعالى : ﴿والعاقبة للمتقوى﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم﴾ الخ ، تعليل لما في الآيتين السابقتين من إضلال أعمال الكفار وإصلاح حال المؤمنين مع تكفير سيئاتهم .

وفي تقييد الحق بقوله : ﴿من ربهم﴾ إشارة إلى أن المتسبب إليه تعالى هو الحق ولا نسبة للباطل إليه ولذلك تولى سبحانه إصلاح بال المؤمنين لما يتسبب إليه طريق الحق الذي اتبعوه ، وأما الكفار بأعمالهم فلا شأن له تعالى فيهم وأما انتساب ضلالهم إليه في قوله : ﴿أضل أعمالهم﴾ فمعنى إضلال أعمالهم عدم هدايته لها إلى غايات صالحة سعيدة .

وفي الآية إشارة إلى أن الملاك كل الملاك في سعادة الإنسان وشقائه اتباع الحق واتباع الباطل والسبب في ذلك انتساب الحق إليه تعالى دون الباطل .

وقوله : ﴿كذلك يضرب الله للناس أمثالهم﴾ أي يبين لهم أوصافهم على ما هي عليه ، وفي الإتيان باسم الإشارة الموضوع للبعد تفخيم لأمر ما ضربه من المثل .

قوله تعالى : ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ إلى آخر الآية ، تفريع على ما تقدم في الآيات الثلاث من وصف الفريقين كأنه قيل : إذا كان المؤمنون أهل الحق والله ينعم عليهم بما ينعم والكفار أهل الباطل والله يضل أعمالهم فعلى المؤمنين إذا لقوا الكفار أن يقتلوهم ويأسروهم ليحيا الحق الذي عليه المؤمنون وتطهر الأرض من الباطل الذي عليه الكفار .

فقوله : ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ المراد باللقاء اللقاء في القتال وضرب الرقاب مفعول مطلق قائم مقام فعله العامل فيه ، والتقدير : فاضربوا الرقاب - أي رقابهم - ضرباً وضرب الرقبة كناية عن القتل بالسيف ، لأن أيسر القتل وأسرعه ضرب الرقبة به .

وقوله : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنخَسْتُمُوهُمْ فَهَشُّوا الْوُثَاقَ﴾ في المجمع : الإثخان إكثار القتل وغلبة العدو وقهرهم ومنه أنخنه المرض اشتد عليه وأنخنه الجراح . انتهى . وفي المفردات : وثقت به أثق ثقة سكنت إليه واعتمدت عليه ، وأوثقته شدته ، والوثاق - بفتح الواو - والوثاق - بكسر الواو - اسمان لما يوثق به الشيء . انتهى . و«حتى» غاية لضرب الرقاب ، والمعنى : فاقتلوهم حتى إذا أكثرتم القتل فيهم فأأسروهم بشد الوثاق وإحكامه فالمراد بشد الوثاق الأسر فالآية في ترتب الأسر فيها على الإثخان في معنى قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾^(١) .

وقوله : ﴿فَإِذَا مَنَّا بَعْدَ وَاِمَّا فِدَاءٍ﴾ أي فأأسروهم ويتضرع عليه أنكم إما تمنون عليهم من بعد الأسر فتطلقونهم أو تسترقونهم وإما تفدونهم فداء بالمال أو بمن لكم عندهم من الأسارى .

وقوله : ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أوزار الحرب أثقالها وهي الأسلحة التي يحملها المحاربون والمراد به وضع المقاتلين وأهل الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتال .

وقد تبين بما تقدم من المعنى ما في قول بعضهم إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ﴿مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾^(٢) ، لأن هذه السورة متأخرة نزولاً عن سورة الأنفال فتكون ناسخة لها .

(١) الأنفال : ٦٧ .

(٢) الأنفال : ٦٧ .

وذلك لعدم التدافع بين الآيتين فأية الأنفال تنهى عن الأسر قبل الإثخان والآية المبحوث عنها تأمر بالأسر بعد الإثخان .

وكذا ما قيل : إن قوله : ﴿ قتلوا الوثاق ﴾ الخ ، منسوخ بآية السيف ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ^(١) ، وكأته مبني على كون العام الوارد بعد الخاص ناسخاً له لا مخصصاً به والحق خلافه وتعام البحث في الأصول ، وفي الآية أيضاً مباحث فقهية محلها علم الفقه .

وقوله : ﴿ ذلك ﴾ أي الأمر ذلك أي إن حكم الله هو ما ذكر في الآية .

وقوله : ﴿ ولو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ الضمير للكفار أي ولو شاء الله الانتقام منهم لانتقم منهم بإهلاكهم وتعذيبهم من غير أن يأمرهم بقتالهم .

وقوله : ﴿ ولكن ليلو بعضكم ببعض ﴾ استدراك من مشيئة الانتصار أي ولكن لم ينتصر منهم بل أمرهم بقتالهم ليمتحن بعضهم ببعض فيمتحن المؤمنون بالكفار بأمرهم بقتالهم ليظهر المطيعون من العاصين ويمتحن الكفار بالمؤمنين فيتميز أهل الشقاء منهم ممن يوفق للتوبة من الباطل والرجوع إلى الحق .

وقد ظهر بذلك أن قوله : ﴿ ليلو بعضكم ببعض ﴾ تعليل للحكم المذكورة في الآية والخطاب في « بعضكم » لمجموع المؤمنين والكفار ووجه الخطاب إلى المؤمنين .

وقوله : ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يصل أعمالهم ﴾ الكلام مسوق سوق الشرط والحكم عام أي ومن قتل في سبيل الله وهو الجهاد والقتال مع أعداء الدين فلن يبطل أعمالهم الصالحة التي أنوا بها في سبيل الله .

وقيل : المراد بقوله : ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله ﴾ شهداء يوم أحد ، وفيه أنه تخصيص من غير مخصص والسياق سياق العموم .

قوله تعالى : ﴿ سيهديهم ويصلح بالهم ﴾ الضمير للذين قتلوا في سبيل الله فالآية وما يتلوها لبيان حالهم بعد الشهادة أي سيهديهم الله إلى منازل السعادة والكرامة ويصلح حالهم بالمغفرة والعفو عن سيئاتهم فيصلحون لدخول الجنة .

وإذا انضمت هذه الآية إلى قوله تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله

أمواتاً بل أحياء عند ربهم^(١) ، ظهر أن المراد بإصلاح بالهم إحيائهم حياة يصلحون بها للحضور عند ربهم بانكشاف الغطاء .

وقال في المجمع : والوجه في تكرير قوله : ﴿بإلهم﴾ أن المراد بالأول أنه أصلح بالهم في الدين والدنيا ، وبالثاني أنه يصلح حالهم في نعيم العقبى فالأول سبب النعيم والثاني نفس النعيم . انتهى . والفرق بين ما ذكره من المعنى وما قدمناه أن قوله تعالى : ﴿ويصلح بالهم﴾ على ما ذكرنا كالعطف التفسيري لقوله : ﴿سيهديهم﴾ دون ما ذكره ، وقوله الآتي : ﴿ويدخلهم الجنة﴾ على ما ذكره كالعطف التفسيري لقوله : ﴿ويصلح بالهم﴾ دون ما ذكرناه .

قوله تعالى : ﴿ويدخلهم الجنة عرفها لهم﴾ غاية هدايته لهم ، وقوله : ﴿عرفها لهم﴾ حال من إدخاله إياهم الجنة أي سيدخلهم الجنة والحال أنه عرفها لهم إما بالبيان الدنيوي من طريق الوحي والنبوة وإما بالبشرى عند القبض أو في القبر أو في القيامة أو في جميع هذه المواقف هذا ما يفيد السياق من المعنى .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن علي قال : سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية .

أقول : وروى القمي في تفسيره عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

وفي المجمع في قوله : ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ الخ ، المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام : أن الأسارى ضربان : ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال والحرب قائمة فهؤلاء يكون الإمام مخيراً بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى يتزفوا ، ولا يجوز المن ولا الفداء .

والضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال فالإمام مخير فيهم بين المن والفداء إما بالمال أو بالنفس وبين الاسترقاق وضرب الرقاب فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وكان حكمهم حكم المسلمين .

أقول : وروى ما في معناه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله تعالى : ﴿والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم﴾ قال : نزل فيمن قتل من أصحاب النبي ﷺ يوم أحد .

أقول : قد عرفت أن الآية عامة ، وسباق الاستقبال في قوله : ﴿سيهديهم ويصلح بالهم﴾ الخ ، إنما يلائم العموم وكون الكلام مسوقاً لضرب القاعدة .

وقد روي أن قوله تعالى : ﴿حتى إذا اتختموهم فشددوا الوثاق﴾ ناسخ لقوله : ﴿وما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾ الآية ، وأيضاً أن قوله : ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ ناسخ لقوله : ﴿فشددوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾ وقد عرفت فيما تقدم عدم استقامة النسخ .

* * *

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ (٩) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ (١٢) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكِنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ

مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ
أَمْعَاءَهُمْ (١٥) .

(بيان)

الآيات جارية على السياق السابق .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾
تحضيض لهم على الجهاد ووعدهم بالنصر إن نصروا الله تعالى فالمراد بنصرهم لله
أن يجاهدوا في سبيل الله على أن يقاتلوا لوجه الله تأييداً لدينه وإعلاء لكلمة الحق لا
ليستعلوا في الأرض أو ليصيبوا غنيمة أو ليظهروا نجدة وشجاعة .

والمراد بنصر الله لهم توفيقه الأسباب المقتضية لظهورهم وغلبتهم على عدوهم
كاللقاء الرعب في قلوب الكفار وإدارة الدوائر للمؤمنين عليهم وربط جأش المؤمنين
وتشجيعهم ، وعلى هذا فعطف تثبيت الأقدام على النصر من عطف الخاص على العام
وتخصيص تثبيت الأقدام ، وهو كناية عن التشجيع وتقوية القلوب ، لكونه من أظهر
أفراد النصر .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأُضِلْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ذكر ما يفعل بالكفار
عقوب ذكر ما يفعل بالمؤمنين الناصرين لله لقياس حالهم من حالهم .

والتعس هو سقوط الإنسان على وجهه ويقاؤه عليه ويقابله الانتعاش وهو القيام
عن السقوط على الوجه فقوله : ﴿ تَعَسَا لَهُمْ ﴾ أي تعسوا تعساً وهو وما يتلوه دعاء عليهم
نظير قوله : ﴿ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ^(١) ، ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ ^(٢) ، ويمكن أن
يكون إخباراً عن تعسهم وبطلان أثر مساعيهم على نحو الكناية فإن الإنسان أعجز ما
يكون إذا كان ساقطاً على وجهه .

(١) التوبة : ٣٠ .

(٢) عبس : ١٧ .

قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ﴾ المراد بما أنزل الله هو القرآن والشرائع والأحكام التي أنزلها الله تعالى على نبيه ﷺ وأمر بإطاعتها والانقياد لها فكرهوها واستكبروا عن اتباعها .

والآية تعليل مضمون الآية السابقة ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾ التدمير الإهلاك ، يقال : دمره الله أي أهلكه ، ويقال : دمر الله عليه أي أهلك ما يخصه من نفس وأهل ودار وعقار فدمر عليه أبلغ من دمره كما قيل ، وضمير «أمثالها» للعاقبة أو للعقوبة المدلول عليها بسابق الكلام .

والمراد بالكافرين الكافرون بالنبي ﷺ ، والمعنى : وللكافرين بك يا محمد أمثال تلك العاقبة أو العقوبة وإنما أوعدوا بأمثال العاقبة أو العقوبة ولا يحل بهم إلا مثل واحد لأنهم في معرض عقوبات كثيرة دنيوية وأخروية وإن كان لا يحل بهم إلا بعضها ، ويمكن أن يراد بالكافرين مطلق الكافرين ، والجملة من باب ضرب القاعدة .

قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ الإشارة بذلك إلى ما تقدم من نصر المؤمنين ومقت الكافرين وسوء عاقبتهم ، ولا يصفى إلى ما قيل : إنه إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء ، وكذا ما قيل : إنه إشارة إلى نصر المؤمنين ، وذلك لأن الآية متعرضة لحال الطائفتين : المؤمنين والكفار جميعاً .

والمولى كأنه مصدر ميمي أريد به المعنى الوصفي فهو بمعنى الولي ولذلك يطلق على سيد العبد ومالكة لأن له ولاية التصرف في أمور عبده ، ويطلق على الناصر لأنه يلي التصرف في أمر منصوره بالتقوية والتأييد والله سبحانه مولى لأنه المالك الذي يلي أمور خلقه في صراط التكوين ويدبرها كيف يشاء ، قال تعالى : ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾^(١) ، وقال : ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾^(٢) ، وهو تعالى مولى لأنه يلي تدبير أمور عباده في صراط السعادة فيهديهم

(١) السجدة : ٤ .

(٢) يونس : ٣٠ .

إلى سعادتهم والجنة ويوفقهم للصالحات وينصرهم على أعدائهم ، والمولوية بهذا المعنى الثاني تختص بالمؤمنين ، لأنهم هم الداخلون في حظيرة العبودية المتبعون لما يريد منهم ربهم دون الكفار .

وللمؤمنين مولى وولي هو الله سبحانه كما قال : ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ﴾ ، وقال : ﴿ الله ولي الذين آمنوا ﴾^(١) ، وأما الكفار فقد اتخذوا الأصنام أو أرباب الأصنام أولياء فهم أولياؤهم على ما زعموا كما قال بالبناء على مزعمتهم بنوع من التهكم : ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ﴾^(٢) ، ونفى ولايتهم بالبناء على حقيقة الأمر فقال : ﴿ وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ ثم نفى ولايتهم مطلقاً تكويناً وتشريعاً مطلقاً فقال : ﴿ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ﴾^(٣) ، وقال : ﴿ إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ﴾^(٤) .

فمعنى الآية : أن نصره تعالى للمؤمنين وتثبيت أقدامهم وخذلانه الكفار وإضلاله أعمالهم وعقوبته لهم إنما ذلك بسبب أنه تعالى مولى المؤمنين ووليهم ، وأن الكفار لا مولى لهم فينصرهم ويهدي أعمالهم وينجيهم من عقوبته .

وقد تبين بما تقدم ضعف ما قيل : إن المولى في الآية بمعنى الناصر دون المالك وإلا كان منافياً لقوله تعالى : ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾^(٥) ، ووجه الضعف ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ﴾ مقايضة بين الفريقين وبيان أثر ولاية الله للمؤمنين وعدم ولايته للكفار من حيث العاقبة والآخرة وهي أن المؤمنين يدخلون الجنة والكفار يقيمون في النار .

وقد أشير في الكلام إلى منشأ ما ذكر من الأثر حيث وصف كلاً من الفريقين بما يناسب مآل حاله فأشار إلى صفة المؤمنين بقوله : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وإلى صفة الكفار بقوله : ﴿ يتمنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ﴾ فأفاد الوصفان بما بينهما من المقابلة أن المؤمنين راشدون في حياتهم الدنيا مصيبون

(٥) يونس : ٣٠ .

(٣) الشورى : ٩ .

(١) البقرة : ٢٥٧ .

(٤) النجم : ٢٣ .

(٢) البقرة : ٢٥٧ .

للحق حيث آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة فسلخوا سبيل الرشداً وقاموا بوظيفة الإنسانية ، وأما الكفار فلا عناية لهم بإصابة الحق ولا تعلق لقلوبهم بوظائف الإنسانية ، وإنما همُّهم بطنهم وفرجهم يتمتعون في حياتهم الدنيا القصيرة ويأكلون كما تأكل الأنعام لا منية لهم إلا ذلك ولا غاية لهم وراءه .

فهؤلاء أي المؤمنون تحت ولاية الله حيث يسلكون مسلكاً يريد منهم ربهم ويهديهم إليه ولذلك يدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار ، وأولئك أي الكفار ما لهم من ولي وإنما وكلوا إلى أنفسهم ولذلك كان مشواهم ومقامهم النار .

وإنما نسب دخول المؤمنين الجنات إلى الله نفسه دون إقامة الكفار في النار قضاء لحق الولاية المذكورة فله تعالى عناية خاصة بأوليائه ، وأما المنسلخون من ولايته فلا يبالي في أي واد هلكوا .

قوله تعالى : ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ المراد بالقرية أهل القرية بدليل قوله بعد : «أهلكناهم» الخ ، والقرية التي أخرجته ﷺ هي مكة .

وفي الآية تقوية لقلب النبي ﷺ وتهديد لأهل مكة وتحقير لأمرهم أن الله أهلك قرى كثيرة كل منها أشد قوة من قريتهم ولا ناصر لهم ينصرهم .

قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ السياق الجاري على قياس حال المؤمنين بحال الكافر يدل على أن المراد بمن كان على بينة من ربه هم المؤمنون فالمراد بكونهم على بينة من ربهم كونهم على دلالة بينة من ربهم توجب اليقين على ما اعتقدوا عليه وهي الحجة الرهانية فهم إنما يتبعون الحجة القاطعة على ما هو الحري بالإنسان الذي من شأنه أن يستعمل العقل ويتبع الحق .

وأما الذين كفروا فقد شغفهم أعمالهم السيئة التي زينها لهم الشيطان وتعلقت بها أهواؤهم وعملوا السيئات ، فكم بين الفريقين من فرق .

قوله تعالى : ﴿مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ إلى آخر الآية يفرق بين الفريقين ببيان مآل أمرهما وهو في الحقيقة توضيح ما مر في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ

الذين آمنوا ﴿ الخ من الفرق بينهما فهذه الآية في الحقيقة تفصيل تلك الآية .

فقوله : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾ المثل بمعنى الصفة - كما قيل - أي صفة الجنة التي وعد الله المتقين أن يدخلهم فيها ، وربما حمل المثل على معناه المعروف واستفيد منه أن الجنة أرفع وأعلى من أن يحيط بها الوصف ويحدها اللفظ وإنما تقرب إلى الأذهان نوع تقريب بأمثال مضرورية كما يلوح إليه قوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ ^(١) .

وقد بدل قوله في الآية السابقة : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ في هذه الآية من قوله : ﴿ المتقون ﴾ تبديل اللازم من الملزوم فإن تقوى الله يستلزم الإيمان به وعمل الصالحات من الأعمال .

وقوله : ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ أي غير متغير بطول المقام ، وقوله : ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ كما في ألبان الدنيا ، وقوله : ﴿ وأنهار من خمر لذة للشاربين ﴾ أي لذينة للشاربين ، واللذة إما صفة مشبهة مؤنثة وصف للخمر ، وإما مصدر وصفت به الخمر مبالغة ، وإما بتقدير مضاف أي ذات لذة ، وقوله : ﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ أي خالص من الشمع والرغوة والقذى وسائر ما في عسل الدنيا من الأذى والعيوب ، وقوله : ﴿ ولهم فيها من كل الثمرات ﴾ جمع للتعميم .

وقوله : ﴿ ومغفرة من ربهم ﴾ ينمحي بها عنهم كل ذنب وسيئة فلا تتكرر عيشتهم بمكدر ولا ينتقص بمنقص ، وفي التعبير عنه تعالى بربهم إشارة إلى غشيان الرحمة وشمول الحنان والرأفة الإلهية .

وقوله : ﴿ كمن هو خالد في النار ﴾ قياس محذوف أحد طرفيه أي أمن يدخل الجنة التي هذا مثلها كمن هو خالد في النار وشرابهم الماء الشديد الحرارة الذي يقطع أمعاءهم وما في جوفهم من الأحشاء إذا سقوه ، وإنما يسقونه وهم مكرهون كما في قوله : ﴿ وسقوا ماء حميماً ققطع أمعاءهم ﴾ ، وقيل : قوله : ﴿ كمن هو خالد ﴾ الخ ، بيان لقوله في الآية السابقة : ﴿ كمن زين ﴾ الخ ، وهو كما ترى .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ قال أبو جعفر عليه السلام : كرهوا ما أنزل الله في حق علي عليه السلام.

وفيه في قوله تعالى : ﴿كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ﴾ قيل : هم المنافقون وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

أقول : ويحتمل أن تكون الروايتان من الجري .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ قال : ليس من هو في هذه الجنة الموصوفة كمن هو في هذه النار كما أن ليس عدو الله كوليّه .

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ آوَتْدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣٢) .

(بيان)

الآيات جارية على السياق السابق ، وفيها تعرض لحال الذين في قلوبهم مرض والمنافقين ومن ارتد بعد إيمانه .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴾ الخ ، آنفًا اسم فاعل منصوب على الظرفية أو لكونه مفعولاً فيه ، ومعناه الساعة التي قيل ساعتك ، وقيل : معناه هذه الساعة وهو على أي حال مأخوذ من الأنف بمعنى الجارحة .

وقوله : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ الضمير للذين كفروا ، والمراد باستماعهم

إلى النبي ﷺ إصفاؤهم إلى ما يتلوه من القرآن وما يبين لهم من أصول المعارف وشرائع الدين .

وقوله : ﴿حتى إذا خرجوا من عندك﴾ الضمير للموصول وجمع الضمير باعتبار المعنى كما أن إفراده في «يستمع» باعتبار اللفظ .

وقوله : ﴿قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً﴾ المراد بالذين أوتوا العلم العلماء بالله من الصحابة ، والضمير في ﴿ماذا قال﴾ للنبي ﷺ .

والاستفهام في قولهم : ﴿ماذا قال آنفاً﴾ قيل : للاستعلام حقيقة لأن استغراقهم في الكبر والغرور واتباع الأهواء ما كان يدعهم أن يفقهوا القول الحق كما قال تعالى : ﴿فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً﴾^(١) ، وقيل : للاستهزاء ، وقيل : للتحقير كأن القول لكونه مشحوناً بالأباطيل لا يرجع إلى معنى محصل ، ولكل من المعاني الثلاثة وجه .

وقوله : ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم﴾ تعريف لهم ، وقوله : ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ تعريف بعد تعريف فهو كمطف التفسير ، ويتحصل منه أن اتباع الأهواء أمانة الطبع على القلب فالقلب غير المطبوع عليه الباقي على طهارة الفطرة الأصلية لا يتوقف في فهم المعارف الدينية والحقائق الإلهية .

قوله تعالى : ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ المقابلة الظاهرة بين الآية وبين الآية السابقة يعطي أن المراد بالاهتداء ما يقابل الضلال الملازم للطبع على القلب وهو التسليم لما تهدي إليه الفطرة السليمة واتباع الحق ، وزيادة هداهم من الله سبحانه رفعه تعالى درجة إيمانهم ، وقد تقدم أن الهدى والإيمان ذو مراتب مختلفة ، والمراد بالتقوى ما يقابل اتباع الأهواء وهو الورع عن محارم الله والتجنب عن ارتكاب المعاصي .

وبذلك يظهر أن زيادة الهدى راجع إلى تكميلهم في ناحية العلم وإيتاء التقوى إلى تكميلهم في ناحية العمل ، ويظهر أيضاً بالمقابلة أن الطبع على القلوب راجع إلى فقدانهم كمال العلم واتباع الأهواء راجع إلى فقدانهم العمل الصالح وحرمانهم منه وهذا لا ينافي ما قدمنا أن اتباع الأهواء كعطف التفسير بالنسبة إلى الطبع على القلوب .

قوله تعالى : ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها﴾ الخ ، النظر هو الانتظار ، والأشراط جمع شرط بمعنى العلامة ، والأصل في معناه الشرط بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء لأن تحققه علامة تحقق الشيء فأشراط الساعة علاماتها الدالة عليها .

وسياق الآية سياق التهكم كأنهم واقفون موقفاً عليهم إما أن يتبعوا الحق فتسعد بذلك عاقبتهم ، وإما أن ينتظروا الساعة حتى إذا أيقنوا بوقوعها وأشرفوا عليها تذكروا وآمنوا واتبعوا الحق أما اتباع الحق اليوم فلم يخضعوا له بحجة أو بموعظة أو عبرة ، وأما انتظارهم مجيء الساعة ليتذكروا عنده فلا ينفعهم شيئاً فإنها تجيء بغتة ولا تمهلهم شيئاً حتى يستعدوا لها بالذكرى وإذا وقعت لم ينفعهم الذكرى لأن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل قال تعالى : ﴿يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي﴾ (١) .

مضافاً إلى أن أشراطها وعلاماتها قد جاءت وتحققت ، ولعل المراد بأشراطها خلق الإنسان وانقسام نوعه إلى صلحاء ومفسدين ومتقين وفجار المستدعي للحكم الفصل بينهم ونزول الموت عليهم فإن ذلك كله من شرائط وقوع الواقعة وإتيان الساعة ، وقيل : المراد بأشراط الساعة ظهور النبي ﷺ وهو خاتم الأنبياء وانشقاق القمر ونزول القرآن وهو آخر الكتب السماوية .

هذا ما يعطيه التدبر في الآية من المعنى وهي - كما ترى - حجة برهانية في عين أنها مسوقة سوق التهكم .

وعليه فقوله : ﴿بغتة﴾ حال من الإتيان جيء به لبيان الواقع وليتفرع عليه قوله الآتي : ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم﴾ وليس قيدا للانتظار حتى يفيد أنهم إنما ينتظرون إتيانها بغتة ، ولدفع هذا التوهم قيل : ﴿إلا الساعة أن تأتيهم بغتة﴾ ولم يقل : إلا أن تأتيهم الساعة بغتة .

وقوله : ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم﴾ أنى خبر مقدم و«ذكراهم» مبتدأ مؤخر و«إذا جاءتهم» معترضة بينهما ، والمعنى : فكيف يكون لهم أن يتذكروا إذا

جاءتهم ؟ أي كيف ينتفعون بالذكرى في يوم لا ينفع العمل الذي يعمل فيه وإنما هو يوم الجزاء .

وللقوم في معنى جمل الآية ومعناها بالجملة أقوال مختلفة تركنا إيرادها من أرادها فليراجع كتبهم المفصلة .

قوله تعالى : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ الخ ، قيل : هو متفرع على جميع ما تقدم في السورة من سعادة المؤمنين وشقاوة الكفار كأنه قيل : إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحداية الله سبحانه فمعنى الأمر بالعلم على هذا هو الأمر بالثبات على العلم .

ويمكن أن يكون تفسيراً على ما بينه في الآيتين السابقتين أعني قوله : ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾ إلى قوله ﴿وأنهم تقواهم﴾ من أنه تعالى يطبع على قلوب المشركين ويتركهم وذنوبهم ويعكس الأمر في الذين اهتدوا إلى توحيده والإيمان به فكأنه قيل : إذا كان الأمر على ذلك فاستمسك بعلمك بوحداية الإله واطلب مغفرة ذنبك ومغفرة أمك من المؤمنين بك والمؤمنات حتى لا تكون ممن يطبع الله على قلبه ويحرمه التقوى بتركه وذنوبه ، ويؤيد هذا الوجه قوله في ذيل الآية : ﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ .

فقوله : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ معناه على ما يؤيده السياق فاستمسك بعلمك أنه لا إله إلا الله ، وقوله : ﴿واستغفر لذنبك﴾ تقدم الكلام في معنى الذنب المنسوب إليه ﷺ وسبأتي أيضاً في تفسير أول سورة الفتح إن شاء الله تعالى .

وقوله : ﴿وللمؤمنين والمؤمنات﴾ أمر بطلب المغفرة للأمة من المؤمنين والمؤمنات وحاشا أن يأمر تعالى بالاستغفار ولا يواجهه بالمغفرة أو بالدعاء ولا يقابله بالاستجابة .

وقوله : ﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ تعليل لما في صدر الآية : ﴿فاعلم أنه﴾ الخ ، والظاهر أن المتقلب مصدر ميمي بمعنى الانتقال من حال إلى حال ، وكذلك المثوى بمعنى الاستقرار والسكون ، والمراد أنه تعالى يعلم كل أحوالكم من متغير وثابت وحركة وسكون فاثبتوا على توحيده واطلبوا مغفرته ، واحذروا أن يطبع

على قلوبكم ويترككم وأهواءكم .

وقيل . المراد بالمتقلب والمثوى التصرف في الحياة الدنيا والاستقرار في الآخرة وقيل : المتقلب هو القلب من الأصلاب إلى الأرحام والمثوى السكون في الأرض .

وقيل : المتقلب التصرف في اليقظة والمثوى المنام ، وقيل : المتقلب التصرف في المعاش والمكاسب والمثوى الاستقرار في المنازل ، وما قدمناه أظهر وأعم .

قوله تعالى : ﴿ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة﴾ إلى آخر الآية ، لولا تحضيضية أي هلاً أنزلت سورة يظهرون بها الرغبة في نزول سورة جديدة تأتيهم بتكاليف جديدة يمثلونها ، والمراد بالسورة المحكمة المبينة التي لا تشابه فيها ، والمراد بذكر القتال الأمر به .

والمراد بالذين في قلوبهم مرض ، الضعفاء الإيمان من المؤمنين دون المنافقين فإن الآية صريحة في أن الذين أظهروا الرغبة في نزولها هم الذين آمنوا ، ولا يعلم الذين آمنوا للمنافقين إلا على طريق المساهلة غير اللاتقة بكلام الله تعالى فالآية كقوله تعالى في فريق من المؤمنين : ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية﴾^(١) .

والمغشي عليه من الموت هو المحتضر ، يقال : غشي غشاوة إذا ستره وغطاه وغشي على فلان - بالبناء - للمفعول - إذا ناب ما غشي فهمه ، ونظر المغشي عليه من الموت إشخاصه ببصره إليك من غير أن يطرف .

وقوله : ﴿فأولى لهم﴾ لعله خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : أولى لهم ذلك أي حري بهم أن ينظروا كذلك أي إن يحتضروا فيموتوا ، وعن الأصمعي أن قولهم : ﴿أولى لك﴾ كلمة تهديد معناه وليك وقارنك ما تكره ، والآية نظيرة قوله تعالى : ﴿أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى﴾^(٢) .

(١) النساء : ٧٧ .

(٢) القيامة : ٣٥ .

ومعنى الآية : ويقول الذين آمنوا هلا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة لا تشابه فيها وأمروا فيها بالقتال والجهاد رأيت الضعفاء الإيمان منهم ينظرون إليك من شدة الخشية نظر المحتضر فأولى لهم ذلك .

قوله تعالى : ﴿طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم﴾ عزم الأمر أي جد وتنجز .

وقوله : ﴿طاعة وقول معروف﴾ كأنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أمرنا - أو أمرهم وشأنهم - أي إيمانهم بنا طاعة واثقونا عليها وقول معروف غير منكر قالوا لنا وهو إظهار السمع والطاعة كما يحكيه تعالى عنهم بقوله : ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾ إلى أن قال ﴿وقالوا سمعنا وأطعنا﴾^(١) .

وعلى هذا يتصل قوله بعده : ﴿فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم﴾ بما قبله اتصالاً بينا ، والمعنى : أن الأمر هو ما واثقوا الله عليه من قولهم : سمعنا وأطعنا فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله فيما قالوا وأطاعوه فيما يأمر به ومنه أمر القتال لكان خيراً لهم .

ويحتمل أن يكون قوله : ﴿طاعة﴾ الخ ، خبراً لضمير عائد إلى القتال المذكور والتقدير القتال المذكور في السورة طاعة منهم وقول معروف فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله في إيمانهم وأطاعوه به لكان خيراً لهم . أما كونه طاعة منهم فظاهر ، وأما كونه قولاً معروفاً فلأن إيجاب القتال والأمر بالدفاع عن المجتمع الصالح لإبطال كيد أعدائه قول معروف يعرفه العقل والعقلاء .

وقيل : إن قوله : ﴿طاعة﴾ الخ ، مبتدأ الخبر والتقدير طاعة وقول معروف خير لهم وأمثلة ، وقيل : مبتدأ خبره ﴿فأولى لهم﴾ في الآية السابقة فالآية من تمام الآية السابقة ، وهو قول ردي ، وأردء منه ما قيل : إن ﴿طاعة﴾ الخ ، صفة لسورة في قوله : ﴿فإذا أنزلت سورة﴾ وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ الخطاب للذين في قلوبهم مرض المشاغلين في أمر الجهاد في سبيل

الله ، وقد التفت إليهم بالخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع ، والاستفهام للتقرير ، والتولي الإعراض والمراد به الإعراض عن كتاب الله والعمل بما فيه والعود إلى الشرك ورفض الدين .

والمعنى : فهل يتوقع منكم إن أعرضتم عن كتاب الله والعمل بما فيه ومنه الجهاد في سبيل الله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم بسفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض تكالفاً على جيفة الدنيا أي إن توليتم كان المتوقع منكم ذلك .

وقد ظهر بذلك أن الآية في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة : ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ ولذا صدر بالفاء .

وقيل : المراد بالتولي التصدي للحكم والولاية ، والمعنى : هل يتوقع منكم إن جعلتم ولاية أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم بسفك الدماء الحرام وأخذ الرشاء والجور في الحكم هذا ، وهو معنى بعيد عن السياق .

قوله تعالى : ﴿ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ الإشارة إلى المفسدين في الأرض المقطعين للأرحام وقد وصفهم الله بأنه لعنهم فأصمهم وأذهب بسمعهم فلا يسمعون القول الحق وأعمى أبصارهم فلا يرون الرأي الحق فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور .

قوله تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ الاستفهام للتوبيخ وضمير الجمع راجع إلى المذكورين في الآية السابقة ، وتنكير « قلوب » كما قيل للدلالة على أن المراد قلوب هؤلاء وأمثالهم .

قال في مجمع البيان : وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال : لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع . انتهى .

قوله تعالى : ﴿ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم وأملى لهم ﴾ الارتداد على الأدبار الرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال وهو استعارة أريد بها الترك بعد الأخذ ، والتسويل تزيين ما تحرض النفس عليه وتصوير القبيح لها في صورة الحسن ، والمراد بالإملاء الإمداد أو تطويل الآمال .

قوله تعالى : ﴿ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم﴾ الإشارة بذلك إلى تسويل الشيطان وإملائه وبالجملة تسلطه عليهم ، والمراد «بالذين كرهوا ما نزل الله» هم الذين كفروا كما تقدم في قوله : ﴿والذين كفروا فتعسأ لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله﴾ (١).

وقوله : ﴿سنطيعكم في بعض الأمر﴾ مقول قولهم ووعد منهم للكفار بالطاعة وهو كما يلوح من تقييد الطاعة ببعض الأمر على نحو الإجمال كلام من لا يقدر على التظاهر بطاعة من يريد طاعته في جميع الأمور لكونه على خطر من التظاهر بالطاعة المطلقة فيسر إلى من يعده أنه سيطيعه في بعض الأمر وفيما تيسر له ذلك ثم يكتم ذلك ويقعد متربصاً للدوائر .

ويستفاد من ذلك أن هؤلاء كانوا قوماً من المنافقين أسروا إلى الكفار ما حكاه تعالى عنهم ووعدهم الطاعة لهم مهما تيسر لهم ذلك ، ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد : ﴿والله يعلم أسرارهم﴾ .

واختلفوا في هؤلاء من هم ؟ فقيل : هم اليهود قالوا للمنافقين : إن أعلنتم الكفر نصرناكم ، وقيل : هم اليهود أو اليهود والمنافقون قالوا ذلك للمشركين . ويرد على الوجهين جميعاً أن موضوع الكلام في الآية المرتدون بعد إيمانهم واليهود لم يؤمنوا حتى يرتدوا .

وقيل : هم المنافقون وعدوا اليهود النصر كما قال تعالى : ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصركم﴾ (٢) .

وفيه أن الآية تقبل الانطباق على ذلك كما تقبل الانطباق على اليهود في وعدهم النصر للمشركين على تكلف في صدق الارتداد على كفرهم برسول الله ﷺ بعد تبين رسالته لهم لكن لا دليل من طريق لفظ الآية على ذلك فلعلهم قوم من المنافقين غيرهم .

(١) محمد ٩ .

(٢) الحشر ١١ .

قوله تعالى : ﴿فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم﴾ متفرع على ما قبله ، والمعنى : هذا حالهم اليوم يرتدّون بعد تبين الهدى لهم فيفعلون ما يشاؤون فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم .

قوله تعالى : ﴿ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم﴾ الظاهر أن المراد بما أسخط الله أهواء النفس وتسويلات الشيطان المستتبعة للمعاصي والذنوب الموبقة كما قال تعالى : ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ ، وقال : ﴿الشيطان سؤل لهم وأملى لهم﴾ .

والسخط والرضا من صفاته تعالى الفعلية والمراد بهما العقاب والثواب .

والإشارة في قوله : ﴿ذلك﴾ إلى ما ذكر في الآية السابقة من عذاب الملائكة لهم عند توفيتهم أي سبب عقابهم أن أعمالهم حابطة لاتباعهم ما أسخط الله وكرهتهم رضوانه ، وإذا لا عمل لهم صالحاً يشقون بالعذاب .

قوله تعالى : ﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم﴾ قال الراغب : الضغن - بكسر الصاد - والضغن - بضمتها - الحقد الشديد وجمعه أضغان انتهى . والمراد بالذين في قلوبهم مرض الضعفاء الإيمان ولعلمهم الذين آمنوا أولاً على ضعف في إيمانهم ثم مالوا إلى النفاق وارتدوا بعد الإيمان ، فالتدبر الدقيق في تاريخ صدر الإسلام يوضح أن قوماً ممن آمن بالنبي ﷺ كانوا على هذه الصفة كما أن قوماً منهم آخرون كانوا منافقين من أول يوم آمنوا إلى آخر عمرهم ، وعلى هذا فعدهم من المؤمنين فيما تقدم بملاحظة بادئ أمرهم .

والمعنى : بل ظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ولن يظهر أحقادهم للدين وأهله .

قوله تعالى : ﴿ولو نشاء لأريناكم فلمعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم﴾ السيماء العلامة ، والمعنى : ولو نشاء لأريناكم أولئك المرضى القلوب فلمعرفتهم بعلامتهم التي أعلمناهم بها .

وقوله : ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ قال الراغب : اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه : إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم ، وذلك أكثر

استعمالاً ، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه إلى تعريض وفحوى ، وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة . انتهى .

فالمعنى : ولتعرفنهم من جنس قولهم بما يشتمل عليه من الكناية والتعريض ، وفي جعل لحن القول ظرفاً للمعرفة نوع من العناية المجازية .

وقوله : ﴿والله يعلم أعمالكم﴾ أي يعلم حقائقها وأنها من أي القصود والنيات صدرت فيجازي المؤمنين بصالح أعمالهم وغيرهم بغيرها ، ففيه وعد للمؤمنين ووعد لغيرهم .

قوله تعالى : ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم﴾ البلاء والابتلاء الامتحان والاختبار ، والآية بيان علة كتابة القتال على المؤمنين ، وهو الاختبار الإلهي ليمتاز به المجاهدون في سبيل الله الصابرون على مشاق التكاليف الإلهية .

وقوله : ﴿ونبلو أخباركم﴾ كأن المراد بالأخبار الأعمال من حيث إنها تصدر عن العاملين فيكون أخباراً لهم يخبر بها عنهم ، واختبار الأعمال يمتاز به صالحها من طالحها كما أن اختبار النفوس يمتاز به النفوس الصالحة الخيرة وقد تقدم فيما تقدم أن المراد بالعلم الحاصل له تعالى من امتحان عباده هو ظهور حال العباد بذلك ، وينظر أدق هو علم فعلي له تعالى خارج عن الذات .

قوله تعالى : ﴿إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرّوا الله شيئاً وسيجّط أعمالهم﴾ المراد بهؤلاء رؤساء الضلال من كفار مكة ومن يلحق بهم لأنهم الذين صدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وعادوه أشد المعادة بعد ما تبين لهم الهدى .

وقوله : ﴿لن يضرّوا الله شيئاً﴾ لأن كيد الإنسان ومكره لا يرجع إلا إلى نفسه ولا يضرّ إلا إياه ، وقوله : ﴿وسيجّط أعمالهم﴾ أي مساعيتهم لهدم أساس الدين وما عملوه لإطفاء نور الله ، وقيل : المراد إحباط أعمالهم وإبطالها فلا يشابون في الآخرة على شيء من أعمالهم ، والمعنى الأول أنسب للسياق لأن فيه تحريض المؤمنين وتشجيعهم على قتال المشركين وتطبيب نفوسهم أنهم هم الغالبون كما تفيد الآيات التالية .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ الخ ، عن الأصم بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال : إنا كنا عند رسول الله ﷺ فيخبرنا بالوحي فأعياه أنا ومن يعيه فإذا خرجنا قالوا : ماذا قال آنفاً .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى .

أقول : وروي هذا اللفظ عنه ﷺ بطرق أخرى عن أبي هريرة وسهل بن مسعود .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ماجه وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها .

إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها ، وإذا كانت الحفاة العراة رعاء الشاء رؤوس الناس فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها .

وفي العلل بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي ﷺ في حديث طويل يقول فيه لعبد الله بن سلام وقد سأله عن مسائل : أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب .

أقول : ولعل المراد به غير ظاهره ، والأخبار في أشراط الساعة من طرق الشيعة وأهل السنة فوق حد الإحصاء ، وقد مرت في آخر الجزء الخامس من الكتاب رواية سلمان عن النبي ﷺ ورواية حمران عن الصادق عليه السلام وهما روايتان جامعتان في الباب .

وفي المجمع قد صح الحديث بالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال : كنت رجلاً ذرب اللسان على أهلي فقلت : يا رسول الله إني لأخشى أن يدخلني لساني النار فقال رسول الله ﷺ : فأين أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة .

وفي الدر المشور أخرج أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن الأغر المزني قال : قال رسول الله ﷺ : إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة .

وفيه في قوله تعالى : ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾ الآية أخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : إن الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني .

أقول : والروايات فيها وفي صلتها وقطعها كثيرة ، وقد مر شطر منها في تفسير أول سورة النساء .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ الآية أفلا يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام .

وفي التوحيد بإسناده إلى محمد بن عمار قال : سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عن الله عز وجل هل له رضى وسخط ؟ قال : نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن غضب الله عقابه ورضاه ثوابه .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ الآية ، عن أبي سعيد الخدري قال : لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب . قال : كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ ببغضهم علي بن أبي طالب .

قال في المجمع : وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري .

وقال : وعن عبادة بن الصامت قال : كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة .

وفي الدر المشور أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا ببغض علي بن أبي طالب .

وفي أمالي الطوسي بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال : قلت أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه ، قلت : المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر ، فأنزل الله : ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
 أَعْمَالَكُمْ (٣٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ
 كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٤) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ وَأَنْتُمْ
 الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٥) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ
 أَمْوَالُكُمْ (٣٦) إِنْ يَسْتَلْكُمْ مَوَالُهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجَ
 أَصْغَانَكُمْ (٣٧) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ
 مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣٨) .

(بيان)

لما وصف حال الكفار وأضاف إليه وصف حال الذين في قلوبهم مرض وتشاقلهم
 في أمر القتال وحال من ارتد منهم بعد ، رجع يحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالهم
 فيفاوضوا المشركين ويميلوا إليهم فاتبعوا ما أسخط الله ويكرهوا رضوانه فيبطل أعمالهم
 بالحبط ، وفي الآيات موعظة لهم بالترغيب والترهيب والتطميع والتخويف ، وبذلك
 تختتم السورة .

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
 أَعْمَالَكُمْ﴾ الآية وإن كانت في نفسها مستقلة في مدلولها مطلقة في معناها حتى استدل
 الفقهاء بقوله فيها : ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها
 لكنها من حيث وقوعها في سياق الآيات السابقة المتعرضة لأمر القتال ، وكذا الآيات
 اللاحقة الجارية على السياق وخاصة ما في ظاهر قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الخ ، من
 التعليل وما في قوله : ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ﴾ الخ ، من التفريع ، وبالجمله
 الآية بالنظر إلى سياقها تدل على إيجاب طاعة الله سبحانه فيما أنزل من الكتاب وشرع
 من الحكم وإيجاب طاعة الرسول فيما بلغ عن الله سبحانه ، وفيما يصدر من الأمر من

حيث ولايته على المؤمنين في المجتمع الديني ، وعلى تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب حبط أعمالهم كما ابتلي به أولئك الضعفاء الإيمان المائلون إلى النفاق الذين انجرّ أمر بعضهم أن ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى .

فالمراد بحسب المورد من طاعة الله طاعته فيما شرّع وأنزل من حكم القتال ، ومن طاعة الرسول طاعته فيما بلغّ منه وفيما أمر به منه ومن مقدماته بما له من الولاية فيه وبإبطال الأعمال التخلف عن حكم القتال كما تخلف المنافقون وأهل الردّة .

وقيل : المراد بإبطال الأعمال إحباطها بمنّهم على الله ورسوله بإيمانهم كما في قوله تعالى : ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ ، وقيل : إبطالها بالرياء والسمعة ، وقيل : بالعجب ، وقيل : بالكفر والنفاق ، وقيل : المراد إبطال الصدقات بالمنّ والأذى كما قال : ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾^(١) ، وقيل : إبطالها بالمعاصي ، وقيل : بخصوص الكبائر .

ويرد على هذه الأقوال جميعاً أن كل واحد منها على تقدير صحته وتسليمه مصداق من مصاديق الآية مع الغض من وقوعها في السياق الذي تقدمت الإشارة إليه ، وأما من حيث وقوعها في السياق فلا تشمل إلا القتال كما مرّ .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ظاهر السياق أنه تعليل لمضمون الآية السابقة فيفيد أنكم لو لم تطيعوا الله ورسوله وأبطلتم أعمالكم باتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه أذاكم ذلك إلى اللعق بآهل الكفر والصد ولا مغفرة لهم بعد موتهم كذلك أبداً .

والمراد بالصد عن سبيل الله الإعراض عن الإيمان أو منع الناس أن يؤمنوا .

قوله تعالى : ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ﴾ تفريع على ما تقدم ، وقوله : ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ من الوهن بمعنى الضعف والفتور ، وقوله : ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ معطوف على ﴿تَهِنُوا﴾ واقع في حيز النهي أي ولا تدعوا إلى السلم ، والسلم - بفتح السين - الصلح ، وقوله : ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ جملة حالية أي لا تفعلوا الصلح ، وقوله : ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ جملة حالية أي لا تفعلوا ذلك والحال أنكم الغالبون ، والمراد بالعلو الغلبة وهي استعارة مشهورة .

وقوله : ﴿والله معكم﴾ معطوف على ﴿وأنتم الأعلون﴾ يبين سبب علوهم ويعلله فالمراد بمعيتته تعالى لهم معية النصر دون المعية القيومية التي يشير إليها قوله تعالى : ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾^(١) .

وقوله : ﴿ولن يترككم أعمالكم﴾ قال في المجمع : يقال : وتره يتره وترأ إذا نقصه ومنه الحديث^(٢) فكأنه وتر أهله وماله ، وأصله القطع ومنه الترة القطع بالقتل ومنه الوتر المنقطع بانفراده عن غيره . انتهى .

فالمعنى : لن ينقصكم أعمالكم أي يوفي أجرها تاماً كاملاً ، وقيل : المعنى : لن يضيع أعمالكم ، وقيل : لن يظلمكم ، والمعاني متقاربة .

ومعنى الآية : إذا كانت سبيل عدم طاعة الله ورسوله وإبطال أعمالكم هذه السبيل وكان مؤدياً إلى الحرمان من مغفرة الله أبداً فلا تضعفوا ولا تفتروا في أمر القتال ولا تدعوا المشركين إلى الصلح وترك القتال والحال أنكم أنتم الغالبون والله ناصركم عليهم ولن ينقصكم شيئاً من أجوركم بل يوفيكموها تامة كاملة .

وفي الآية وعد المؤمنين بالغلبة والظفر إن أطاعوا الله ورسوله فهي كقوله : ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾^(٣) .

قوله تعالى : ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم﴾ ترغيب لهم في الآخرة وتزهيد لهم عن الدنيا ببيان حقيقتها وهي أنها لعب ولهو - وقد مر معنى كونها لعباً ولهواً - .

وقوله : ﴿وإن تؤمنوا﴾ الخ ، أي إن تؤمنوا وتتقوا بطاعته وطاعة رسوله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بإزاء ما أعطاكم وظاهر السياق أن المراد بالأموال جميع أموالهم ويؤيده أيضاً الآية التالية .

قوله تعالى : ﴿إن يسألكموها فيحلفكم تبيخلوا ويُخرج أضغاثكم﴾ الإحفاء الإجهاد وتحميل المشقة ، والمراد بالبخل - كما قيل - الكف عن الإعطاء ، والأضغان الأحقاد .

(١) الحديد : ١ .

(٢) وهو ما عن النبي صلى الله عليه وآله : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» عن الجوامع .

(٣) آل عمران : ١٣٩ .

والمعنى : إن يسألكم جميع أموالكم فيجهدكم بطلب كلها كففتكم عن الإعطاء لحبكم لها ويخرج أحقاد قلوبكم فضلتكم .

قوله تعالى : ﴿ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل﴾ إلى آخر الآية بمسئلة الاستشهاد في بيان الآية السابقة كأنه قيل : إنه إن يسأل الجميع فيحبفكم تبخلوا ويشهد بذلك أنكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله - وهو بعض أموالكم - فبعضكم يبخل فيظهر به أنه لو سأل الجميع جميعكم بخلتم .

وقوله : ﴿ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه﴾ أي يمنع الخير عن نفسه فإن الله لا يسأل ما لهم ليستفيع هو به بل ليستفيع به المنفقون فيما فيه خير دنياهم وآخرتهم فامتناعهم عن إنفاقه امتناع منهم عن خير أنفسهم ، وإليه يشير قوله بعده : ﴿والله الغني وأنتم الفقراء﴾ والقصران للقلب أي الله هو الغني دونكم وأنتم الفقراء دون الله .

وقوله : ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ قيل : عطف على قوله : ﴿وإن تؤمنوا وتتقوا﴾ والمعنى : إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وإن تتولوا وتعرضوا يستبدل قوماً غيركم بأن يوفقهم للإيمان دونكم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يؤمنون ويتقون وينفقون في سبيل الله .

(بحث روائي)

في ثواب الأعمال عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من قال : سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة .

فقال رجل من قريش : يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير . قال : نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها ، وذلك أن الله عز وجل يقول : ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ .

وفي تفسير القمي ﴿وإن جنحوا للسلم كافة فاجنح لها﴾ قال : هي منسوخة بقوله : ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن

أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله هذه الآية : ﴿وإن تتولوا قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ فقالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ؟ فضرب رسول الله ﷺ على منكب سلمان ثم قال : هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالشرا لتناوله رجال من فارس .

أقول : وروي بطرق أخر عن أبي هريرة مثله . وكذا عن ابن مردويه عن جابر مثله .

وفي المجمع وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ﴿إن تتولوا﴾ يا معشر العرب ﴿يستبدل قوماً غيركم﴾ يعني الموالي .

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قد والله أبدل خيراً منهم الموالي .

سورة الفتح

مدنية ، وهي تسع وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ
فَوْزًا عَظِيمًا (٥) وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦) وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٧) .

(بيان)

مضامين آيات السورة بفصولها المختلفة ظاهرة الانطباق على قصة صلح الحديبية
الواقعة في السنة السادسة من الهجرة وما وقع حولها من الوقائع كقصة تخلف الأعراب

وصدّ المشركين ، وبيعة الشجرة على ما تفصله الآثار وسيجيء شطر منها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

ففرض السورة بيان ما امتنّ الله تعالى على رسوله ﷺ بما رزقه من الفتح المبين في هذه السفرة ، وعلى المؤمنين ممن معه ، ومدحهم البالغ ، والوعد الجميل للذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ، والسورة مدنية .

قوله تعالى : ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ كلام واقع موقع الامتنان ، وتأكيد الجملة بأنّ ونسبة الفتح إلى نون العظمة وتوصيفه بالمبين كل ذلك للاعتناء بشأن الفتح الذي يمتنّ به .

والمراد بهذا الفتح على ما تؤيده قرائن الكلام هو ما رزق الله نبيه ﷺ من الفتح في صلح الحديبية .

وذلك أن ما سيأتي في آيات السورة من الامتنان على النبي ﷺ والمؤمنين ، ومدحهم والرضا عن بيعتهم ووعدهم الجميل في الدنيا بمغانم عاجلة وآجلة وفي الآخرة بالجنة وذمّ المخلفين من الأعراب إذ استنفرهم رسول الله ﷺ فلم يخرجوا معه ، وذمّ المشركين في صدّهم النبي ﷺ ومن معه ، وذمّ المنافقين ، وتصديقه تعالى رؤيا نبيه ﷺ ، وقوله : ﴿فعلّم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحاً قريباً﴾ - وكاد يكون صريحاً - كل ذلك معانٍ مرتبطة بخروجه ﷺ إلى مكة للحج وانتهاء ذلك إلى صلح الحديبية .

وأما كون هذا الصلح فتحاً مبيناً رزقه الله نبيه ﷺ فظاهر بالتدبر في لحن آيات السورة في هذه القصة فقد كان خروج النبي والمؤمنين إلى هذه البغية خروجاً على خطر عظيم لا يرجى معه رجوعهم إلى المدينة عادة كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً﴾ والمشركون من صناديد قريش ومن يتبعهم على ما لهم من الشوكة والقوة والعداوة مع النبي ﷺ والمؤمنين لم يتوسط بينهم منذ سنين إلا السيف ولم يجمعهم جامع غير معركة القتال كغزوة بدر وأحد والأحزاب ، ولم يخرج مع النبي ﷺ إلا شردمة قليلون - ألف وأربعمائة - لا قدر لهم عند جموع المشركين وهم في عقردارهم .

لكن الله سبحانه قلب الأمر للنبي ﷺ والمؤمنين على المشركين فرضوا بما

لم يكن مطموعاً فيه متوقعاً منهم فسألوا النبي ﷺ أن يصالحهم على ترك القتال عشر سنين ، وعلى تأمين كل من القبيلين أتباع الآخر ومن لحق به ، وعلى أن يرجع النبي ﷺ إلى المدينة عامه هذا ثم يقدم إلى مكة العام القابل فيخلّوا له المسجد والكعبة ثلاثة أيام .

وهذا من أوضح الفتح رزقه الله نبيه ﷺ وكان من أمس الأسباب بفتح مكة سنة ثمان من الهجرة فقد أمن جمع كثير من المشركين في السنتين بين الصلح وفتح مكة ، وفتح في أوائل سنة سبع خيبر وما والاها وقوي به المسلمون واتسع الإسلام اتساعاً بيناً وكثر جمعهم وانتشر صيتهم وأشغلوا بلاداً كثيرة ، وخرج النبي ﷺ لفتح مكة في عشرة آلاف أو في اثني عشر ألفاً ، وقد كان خرج إلى حديبية في ألف وأربعمائة على ما تفصله الآثار .

وقيل : المراد بالفتح فتح مكة فالمراد بقوله : ﴿إنا فتحنا لك﴾ إنا قضينا لك فتح مكة ، وفيه أن القرائن لا تساعد .

وقيل : المراد به فتح خيبر ، ومعناه - على تقدير نزول السورة عند مرجع النبي ﷺ من الحديبية إلى المدينة - إنا قضينا لك فتح خيبر ، وحال هذا القول أيضاً كسابقه .

وقيل : المراد به الفتح المعنوي وهو الظفر على الأعداء بالحجج البينة والمعجزات الباهرة التي غلب بها كلمة الحق على الباطل وظهر الإسلام على الدين كله ، وهذا الوجه وإن كان في نفسه لا بأس به لكن سياق الآيات لا يلائمه .

قوله تعالى : ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ اللام في قوله : ﴿ليغفر﴾ للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ فظاهره أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب ولا معنى معقولاً لتعليله بالمغفرة .

وقول بعضهم فراراً عن الإشكال : إن اللام المكسورة في ﴿ليغفر﴾ لام القسم والأصل ليغفرن حذف نون التوكيد وبقي ما قبلها مفتوحاً للدلالة على المحذوف غلط لا شاهد عليه من الاستعمال .

وكذا قول بعض آخر فراراً عن الإشكال : «إن العلة هو مجموع المغفرة وما عطف عليه من إتمام النعمة والهداية والنصر العزيز من حيث المجموع فلا ينافي عدم كون البعض أي مغفرة الذنب في نفسه علة للفتح» كلام سخي لا يغني طائلاً فإن مغفرة الذنب لا هي علة أو جزء علة للفتح ولا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليها حتى يوجه دخولها في ضمن علله فلا مصحح لذكرها وحدها ولا مع العلل وفي ضمنها .

وبالجملة هذا الإشكال نعم الشاهد على أن ليس المراد بالذنب في الآية هو الذنب المعروف وهو مخالفة التكليف المولوي ، ولا المراد بالمغفرة معناها المعروف وهو ترك العقاب على المخالفة المذكورة فالذنب في اللغة على ما يستفاد من موارد استعماله هو العمل الذي له تبعه سيئة كيفما كان ، والمغفرة هي الستر على الشيء ، وأما المعنيان المذكوران المتبادران من لفظي الذنب والمغفرة إلى أذهاننا اليوم أعني مخالفة الأمر المولوي المستتب للعقاب وترك العقاب عليها فإنما لزمهما بحسب عرف المشرعين .

وقيام النبي ﷺ بالدعوة ونهضته على الكفر والوثنية فيما تقدم على الهجرة وإدامته ذلك وما وقع له من الحروب والمغازي مع الكفار والمشركين فيما تأخر عن الهجرة كان عملاً منه ﷺ ذا تبعه سيئة عند الكفار والمشركين وما كانوا ليففروا له ذلك ما كانت لهم شوكة ومقدرة ، وما كانوا لينسوا زهوق ملتهم وانهدام سنتهم وطريقتهم ، ولا ثارات من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدرهم بالانتقام منه وإمحاء اسمه وإعفاء رسمه غير أن الله سبحانه رزقه ﷺ هذا الفتح وهو فتح مكة أو فتح الحديبية المنتهي إلى فتح مكة فذهب بشوكتهم وأخمد نارهم فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه ﷺ من الذنب وأمنه منهم .

فالمراد بالذنب - والله أعلم - التبعة السيئة التي لدعوته ﷺ عند الكفار والمشركين وهو ذنب لهم عليه كما في قول موسى لربه : ﴿ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون﴾^(١) ، وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه ﷺ بمكة قبل الهجرة ، وما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة ، ومغفرته تعالى لذنبه هي ستره عليه بإبطال

تبعته بإذهاب شوكتهم وهدم بنياتهم ، ويؤيد ذلك ما يتلوه من قوله : ﴿ ويستم نعمته عليك ﴾ إلى أن قال ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ .

وللمفسرين في الآية مذاهب مختلفة أخرى :

فمن ذلك : أن المراد بذنبه ﷺ ما صدر عنه من المعصية ، والمراد بما تقدم منه وما تأخر ما صدر عنه قبل النبوة وبعدها ، وقيل : ما صدر قبل الفتح وما صدر بعده .

وفيه أنه مبني على جواز صدور المعصية عن الأنبياء عليهم السلام وهو خلاف ما يقطع به الكتاب والسنة والعقل من عصمتهم عليهم السلام وقد تقدم البحث عنه في الجزء الثاني من الكتاب وغيره .

على أن إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله .

ومن ذلك : أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفرة ما وقع من معصيته وما لم يقع بمعنى الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع لثلا يرد الإشكال بأن مغفرة ما لم يتحقق من المعصية لا معنى له .

وفيه مضافاً إلى ورود ما ورد على سابقه عليه أن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكليف عنه ﷺ عامة ، ويدفعه نص كلامه تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ ^(١) ، وقوله : ﴿ وأمرت لأن أكون أول المسلمين ﴾ ^(٢) ، إلى غير ذلك من الآيات التي تأتي بسياقها التخصيص .

على أن من الذنوب والمعاصي مثل الشرك بالله وافتراء الكذب على الله والاستهزاء بآيات الله والإفساد في الأرض وهتك المحارم ، وإطلاق مغفرة الذنوب يشملها ولا معنى لأن يبعث الله عبداً من عباده فيأمره أن يقيم دينه على ساق ويصلح به الأرض فإذا فتح له ونصره وأظهره على ما يريد يجيز له مخالفة ما أمره وهدم ما بناه وإفساد ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة ومعصية منه والعفو عن كل ما تقوله وافتراءه على الله ، وفعله تبليغ كقوله ، وقد قال تعالى : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل

(١) الزمر : ٢ .

(٢) الرمر : ١٢ .

لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين^(١) .

ومن ذلك : قول بعضهم : إن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه مغفرة ما تقدم من ذنب أبويه آدم وحواء عليهما السلام ببركته ﷺ والمراد بمغفرة ما تأخر منه مغفرة ذنوب أمته بدعائه .

وفيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه .

ومن ذلك : أن الكلام في معنى التقدير وإن كان في سياق التحقيق والمعنى : ليغفر لك الله قديم ذنبك وحديثه لو كان لك ذنب .

وفيه أنه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل .

ومن ذلك : أن القول خارج مخرج التعظيم وحسن الخطاب والمعنى : غفر الله لك كما في قوله تعالى : ﴿ عفا الله عنك لم أذن لهم ﴾^(٢) .

وفيه أن العادة جرت في هذا النوع من الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء . كما قيل .

ومن ذلك : أن المراد بالذنب في حقه ﷺ ترك الأولى وهو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرد على أمثال التكاليف المولوية ، والأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب يؤخذون على ترك ما هو أولى كما يؤخذ غيرهم على المعاصي المعروفة كما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ومن ذلك : ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته وما تأخر منها بشفاعته ﷺ ، ولا ضمير في إضافة ذنوب أمته ﷺ إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته .

وهذا الوجه والوجه السابق عليه سليمان عن عامة الإشكالات لكن إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله .

ومن ذلك : ما عن علم الهدى رحمه الله أن الذنب مصدر ، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معاً فيكون هنا مضافاً إلى المفعول ، والمراد ما تقدم

(١) الحاقة : ٤٦ .

(٢) التوبة : ٤٣ .

من ذنبهم إليك في منعهم إياك من مكة وصدّهم لك عن المسجد الحرام ، ويكون معنى المغفرة على هذا الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين أي يزيل الله تعالى ذلك عنك ويستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكة فتدخلها فيما بعد .

وهذا الوجه قريب المأخذ مما قدمنا من الوجه ، ولا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية .

وفي قوله : ﴿ ليغفر لك الله ﴾ الخ ، بعد قوله : ﴿ إنا فتحنا لك ﴾ التفات من التكلم إلى الغيبة ولعل الوجه فيه أن محصل السورة امتنانه تعالى على النبي ﷺ والمؤمنين بما رزق من الفتح وإنزال السكينة والنصر وسائر ما وعدهم فيها فناسب أن يكون السياق الجاري في السورة سياق الغيبة ويذكر تعالى فيها باسمه وينسب إليه النصر بما يعبد نبيه والمؤمنون وحده قبال ما لا يعبد المشركون وإنما يعبدون آلهة من دونه طمعاً في نصرهم ولا ينصرونهم .

وأما سياق التكلم مع الغير المشعر بالعظمة في الآية الأولى فلمناسبتة ذكر الفتح فيها ويجري الكلام في قوله تعالى الآتي : ﴿ إنا أرسلناك شاهداً ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ قيل : أي يتمها عليك في الدنيا بإظهارك على عدوك وإعلاء أمرك وتمكين دينك ، وفي الآخرة برفع درجتك ، وقيل : أي يتمها عليك بفتح خير ومكة والطائف .

وقوله : ﴿ ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ وقيل : أي ويثبتك على صراط يؤدي بسالكه إلى الجنة ، وقيل : أي ويهديك إلى مستقيم الصراط في تبليغ الأحكام وإجراء الحدود .

وقوله : ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ قيل : النصر العزيز هو ما يمتنع به من كل جبار عنيد وعاتٍ مريد ، وقد فعل بنبيه ﷺ ذلك إذ جعل دينه أعز الأديان وسلطانه أعظم السلطان ، وقيل : المراد بالنصر العزيز ما هو نادر الوجود قليل النظير أو عديمه ونصره تعالى لنبيه ﷺ كذلك كما يظهر بقياس حاله في أول بعثته إلى حاله في آخر أيام دعوته .

والتدبر في سياق الآيتين بالبناء على ما تقدم من معنى قوله : ﴿ إنا فتحنا لك

فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴿ يعطي أن يكون المراد بقوله : ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ هو تمهيدته تعالى له ﷺ لتسام الكلمة وتصفيته الجولنصره نصراً عزيزاً بعد رفع الموانع بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

ويقوله : ﴿ ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ هدايته ﷺ بعد تصفية الجولنصره إلى الطريق الموصل إلى الغاية الذي سلكه بعد الرجوع من الحديبية من فتح خيبر وبسط سلطة الدين في أقطار الجزيرة حتى انتهى إلى فتح مكة والطائف .

ويقوله : ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ نصره له ﷺ ذاك النصر الظاهر الباهر الذي قلما يوجد - أو لا يوجد - له نظير إذ فتح له مكة والطائف وانبسط الإسلام في أرض الجزيرة وانقلع الشرك وذل اليهود وخضع له نصارى الجزيرة والمجوس القاطنون بها ، وأكمل تعالى للناس دينهم وأنتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام ديناً .

قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ الخ ، الظاهر أن المراد بالسكينة سكون النفس وثباتها واطمئنانها إلى ما آمنت به ، ولذا علل إنزالها فيها بقوله : ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ وقد تقدم البحث عن السكينة في ذيل قوله تعالى : ﴿ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ﴾ (١) في الجزء الثاني من الكتاب وذكرنا هناك أنها تنطبق على روح الإيمان المذكور في قوله تعالى : ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ (٢) .

وقيل : السكينة هي الرحمة ، وقيل : العقل ، وقيل : الوفاق والعصمة لله ولرسوله ، وقيل : الميل إلى ما جاء به الرسول ﷺ ، وقيل : ملك يسكن قلب المؤمن ، وقيل : شيء له رأس كراس الهرة ، وهذه الأقاويل لا دليل على شيء منها .

والمراد بإنزال السكينة في قلوبهم إيجادها فيها بعد عدمها فكثيراً ما يعبر في القرآن عن الخلق والإيجاد بالإنزال كقوله : ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وأنزلنا الحديد ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ وإن من شيء إلا عندنا

(١) البقرة : ٢٤٨ .

(٣) الزمر : ٦ .

(٢) المجادلة : ٢٢ .

(٤) الحديد : ٢٥ .

خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴿١﴾ . وإنما عبّر عن الخلق والإيجاد بالإنزال للإشارة إلى علو مبدئه .

وقيل : المراد بالإنزال الإسكان والإقرار من قولهم : نزل في مكان كذا أي حط رحله فيه وأنزلته فيه أي حططت رحله فيه هذا .

وهو معنى غير معهود في كلامه تعالى مع كثرة وروده فيه ، ولعل الباعث لهم على اختيار هذا المعنى تعديته في الآية بلفظة ﴿في﴾ إذ قال : ﴿أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ لكنه عناية كلامية لوحظ فيها تعلق السكينة بالقلوب تعلق الاستقرار فيها كما لوحظ تعلق الوقوع عليها من علو في قوله الآتي : ﴿فأنزل السكينة عليهم﴾ الآية وقوله : ﴿فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين﴾ الآية .

والمراد بزيادة الإيمان اشتداده فإن الإيمان بشيء هو العلم به مع الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العملية ، ومن المعلوم أن كلا من العلم والالتزام المذكورين مما يشتد ويضعف فالإيمان الذي هو العلم المتلبس بالالتزام يشتد ويضعف .

فمعنى الآية : الله الذي أوجد الثبات والاطمئنان الذي هو لازم مرتبة من مراتب الروح في قلوب المؤمنين ليشتد به الإيمان الذي كان لهم قبل نزول السكينة فيصير أكمل مما كان قبله .

(كلام في الإيمان وازدياده)

الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى : ﴿إن الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى﴾ (١) ، وقوله : ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى﴾ (٢) ، وقوله : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ (٣) ، وقوله : ﴿وأضلله الله على علم﴾ (٤) ، فالآيات - كما ترى - تثبت الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلم .

فمجرد العلم بالشيء والجزم بكونه حقاً لا يكفي في حصول الإيمان واتصاف من

(٥) الجاثية : ٢٣ .

(٣) محمد : ٣٢ .

(١) الحجر : ٢١ .

(٤) النمل : ١٤ .

(٢) محمد : ٢٥ .

حصل له به ، بل لا بد من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة ، فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمناً ولو علم به ولم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالماً وليس بمؤمن .

ومن هنا يظهر بطلان ما قيل : إن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق وذلك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر .

ومن هنا يظهر أيضاً بطلان ما قيل : إن الإيمان هو العمل ، وذلك لأن العمل يجامع النفاق فالمنافق له عمل وربما كان ممن ظهر له الحق ظهوراً علمياً ولا إيمان له على أي حال .

وإذا كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه آثاره العملية ، وكل من العلم والالتزام مما يزداد وينقص ويشتد ويضعف كان الإيمان المؤلف منهما قابلاً للزيادة والنقصان والشدة والضعف باختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يشك فيها قط .

هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الحق ويدل عليه من النقل قوله تعالى : ﴿لِيُزَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ وغيره من الآيات ، وما ورد من أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على أن الإيمان ذو مراتب .

وذهب جمع منهم أبو حنيفة وإمام الحرمين وغيرهما إلى أن الإيمان لا يزداد ولا ينقص ، واحتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم والقطع وهو مما لا يتصور فيه الزيادة والنقصان فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه الطاعات أو ضم إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً .

وأولوا ما دلّ من الآيات على قبوله الزيادة والنقصان بأن الإيمان عرض لا يبقى بشخصه بل بتحدد الأمثال فهو بحسب انطباقه على الزمان بأمثاله المتجددة يزداد وينقص كوقوعه للسبي سُيْرَئِيلَ مثلاً على التوالي من غير فترة متخللة وفي غيره بفترات قليلة أو كثيرة فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلاً أو بفترات قليلة .

وأيضاً للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به ، وشرائع الدين لما كانت تنزل تدريجاً والمؤمنون يؤمنون بما ينزل منها وكان يزداد عدد الأحكام حيناً بعد حين كان إيمانهم

أيضاً يزيد تدريجاً ، وبالجمله المراد بزيادة الإيمان كثرته عدداً .

وهو بين الضعف ، أما الحجة ففيها أولاً : أن قولهم : الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كما تقدم بيانه اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام .

وثانياً : أن قولهم : إن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة والنقصان دعوى بلا دليل بل مصادرة على المطلوب ويناؤه على كون الإيمان عرضاً وبقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا ينفعهم شيئاً فإن من الإيمان ما لا تحركه العواصف ومنه ما يزول بأدنى سبب يعترض وأوهن شبهة تطرأ ، وهذا مما لا يعقل بتجدد الأمثال وقلة الفترات وكثرتها بل لا بد من استناده إلى قوة الإيمان وضعفه سواء قلنا بتجدد الأمثال أم لا .

مضافاً إلى بطلان تجدد الأمثال على ما بين في محله .

وقولهم : إن المصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصي لم يتغير حاله أصلاً ممنوع فقوة الإيمان بمزاولة الطاعات وضعفها بارتكاب المعاصي مما لا ينبغي الارتياح فيه ، وقوة الأثر وضعفه كاشفة عن قوة مبدأ الأثر وضعفه ، قال تعالى : ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾^(١) ، وقال : ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن﴾^(٢) .

وأما ما ذكروه من التأويل فأول التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان وهو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه مؤمناً وكافراً حقيقة وهذا مما لا يساعده ولا يشعر به شيء من كلامه تعالى .

وأما قوله تعالى : ﴿ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾^(٣) ، فهو إلى الدلالة على كون الإيمان مما يزيد وينقص أقرب منه إلى الدلالة على نفيه فإن مدلوله أنهم مؤمنون في حال أنهم مشركون فإيمانهم بالنسبة إلى الشرك المحض وشرك بالنسبة إلى الإيمان المحض ، وهذا معنى قبول الإيمان للزيادة والنقصان .

(١) طر : ١٠ .

(٢) الروم : ١٠ .

(٣) يوسف : ١٠٦ .

وثاني التأويلين يفيد أن الزيادة في الإيمان وكثرته إنما هي بكثرة ما تعلق به وهو الأحكام والشرائع المنزلة من عند الله فهي صفة للإيمان بحال متعلقه والسبب في اتصافه بها هو متعلقه ، ولو كان هذا الزيادة هي المرادة من قوله : ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة وإنزالها لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين هذا .

وحمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره وهو النور المشرق منه على القلب .

وفيه أن زيادة الأثر وقوته فرع زيادة المؤثر وقوته فلا معنى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر .

وذكر بعضهم أن الإيمان الذي هو مدخول مع في قوله : ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله هو الإيمان الاستدلالي ، والمعنى : ليزدادوا إيماناً استدلالياً على إيمانهم الفطري .

وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه . على أن الإيمان الفطري أيضاً استدلالى فمتعلق العلم والإيمان على أي حال أمر نظري لا بديهي .

وقال بعضهم كالإمام الرازي : إن النزاع في قبول الإيمان للزيادة والنقص وعدم قبوله نزاع لفظي فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان وهو التصديق ذلك وهو كذلك لعدم قبوله الزيادة والنقصان ، ومراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان وهو الأعمال للزيادة والنقصان وهو كذلك بلا شك .

وفيه أولاً : أن فيه خلطاً بين التصديق والإيمان فالإيمان تصديق مع الالتزام وليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه .

وثانياً : أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان ، ويرون أن كلاً من العلم والالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة والضعف .

وثالثاً : أن إدخال الأعمال في محل النزاع غير صحيح لأن النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله ولا نزاع لأحد في أن الأعمال والطاعات تقبل العد وتقل وتكثر بحسب تكرار الواحد .

وقوله : ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله ولذا أطلق على العسكر المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم ، والسياق يشهد أن المراد بجنود السماوات والأرض الأسباب الموجودة في العالم مما يرى من الخلق فهي وسائط متخللة بينه تعالى وبين ما يريد من شيء تطيعه ولا تعصاه .

وإيراد الجملة أعني قوله : ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ﴾ الخ ، بعد قوله : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ الخ ، للدلالة على أن له جميع الأسباب والعلل التي في الوجود فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء ولا يغلبه شيء في ذلك ، وقد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم .

وقوله : ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ أي منيعاً جانبه لا يغلبه شيء متقناً في فعله لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته والجملة بيان تعليلي لقوله : ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ﴾ الخ ، كما أنه بيان تعليلي لقوله : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ الخ ، كأنه قيل : أنزل السكينة لكذا وله ذلك لأن له جميع الجنود والأسباب لأنه العزيز على الإطلاق والحكيم على الإطلاق .

قوله تعالى : ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ إلى آخر الآية ، تعليل آخر لقوله : ﴿أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على المعنى كما أن قوله : ﴿لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا﴾ تعليل له بحسب اللفظ كأنه قيل : خص المؤمنين بإنزال السكينة وحرّم على غيرهم ذلك ليزداد إيمان هؤلاء مع إيمانهم وحقيقة ذلك أن يدخل هؤلاء الجنة ويعذب أولئك فيكون قوله : ﴿لِيَدْخُلَ﴾ بدلاً أو عطف بيان من قوله : ﴿لِيَزِدَادُوا﴾ الخ .

وفي متعلق لام ﴿لِيَدْخُلَ﴾ الخ ، أقوال آخر كالقول بتعلقها بقوله : ﴿فَتَحْنَاهُ﴾ أو قوله : ﴿لِيَزِدَادُوا﴾ أو بجميع ما تقدم إلى غير ذلك مما لا جدوى لإيراده .

وضم المؤمنات إلى المؤمنين في الآية لدفع توهم اختصاص الجنة وتكفير السيئات بالذكر لوقوع الآية في سياق الكلام في الجهاد ، والجهاد والفتح واقعان على أيديهم فصرح باسم المؤمنات لدفع التوهم كما قيل .

وضمير ﴿خَالِدِينَ﴾ و ﴿يَكْفُر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ للمؤمنين والمؤمنات جميعاً على

وقوله : ﴿وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً﴾ بيان لكون ذلك سعادة حقيقية لا ريب فيها لكونه عند الله كذلك وهو يقول الحق .

قوله تعالى : ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات﴾ إلى آخر الآية معطوف على قوله : ﴿يدخل﴾ بالمعنى الذي تقدم ، وتقديم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات في الآية لكونهم أضر على المسلمين من أهل الشرك ولأن عذاب أهل النفاق أشد قال تعالى : ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾ .

وقوله : ﴿الظانين بالله ظن السوء﴾ السوء بالفتح فالسكون مصدر بمعنى القبح والسوء بالضم اسم مصدر ، وظن السوء هو ظنهم أن الله لا ينصر رسوله وقيل : المراد بظن السوء ما يعم ذلك وسائر ظنونهم السيئة من الشرك والكفر .

وقوله : ﴿عليهم دائرة السوء﴾ دعاء عليهم أو قضاء عليهم أي ليستضرروا بدائرة السوء التي تدور لتصيب من تصيب من الهلاك والعذاب .

وقوله : ﴿وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم﴾ معطوف على قوله : ﴿عليهم دائرة﴾ الخ ، وقوله : ﴿وساءت مصيراً﴾ بيان مساة مصيرهم ، كما أن قوله : ﴿وكان عند الله فوزاً عظيماً﴾ بيان لحسن مصير أهل الإيمان .

قوله تعالى : ﴿ولله جنود السماوات والأرض﴾ تقدم معناه ، والظاهر أنه بيان تعليلي للآيتين أعني قوله : ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات﴾ إلى قوله ﴿وأعد لهم جهنم﴾ على حذو ما كان مثله فيما تقدم بياناً تعليلياً لقوله : ﴿أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ الخ .

وقيل : إن مضمونه متعلق بالآية الأخيرة فهو تهديد لهم أنهم في قبضة قدرته فينتقم منهم ، والوجه الأول أظهر .

(بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان سبب نزول هذه الآية وهذا الفتح العظيم أن الله جل وعز أمر رسوله ﷺ في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا .

فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن وساق رسول الله ﷺ ستة وستين بدنة وأحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة وقد ساق من ساق منهم الهدي معونات مجلات .

فلما بلغ قريشاً بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً يستقبل رسول الله ﷺ فكان يعارضه على الجبال فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال فصلى رسول الله ﷺ بالناس فقال خالد بن الوليد : لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم لأنهم لا يقطعون صلاتهم ولكن تجيء الآن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم ، فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ بصلاة الخوف في قوله عز وجل : ﴿ فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ الآية .

قال : فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله ﷺ الحديبية ، وكان رسول الله ﷺ يستنفر الأعراب في طريقه فلم يتبعه أحد ويقولون : أيطمع محمد وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم ، إنه لا يرجع محمد وأصحابه إلى المدينة أبداً . الحديث .

وفي المجمع : قال ابن عباس : إن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته فزجرها فلم تنزجر وبركت الناقة فقال أصحابه : خلأت الناقة ، فقال : ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل .

ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه فقال : يا رسول الله ما لي بها حميم وإنني أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياها ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فقال : صدقت .

فدعا رسول الله ﷺ عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمة ، فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أن عثمان قد قتل . فقال ﷺ : لا نبرح حتى نناجز القوم ، ودعا الناس إلى البيعة فقام رسول الله ﷺ إلى الشجرة واستند إليها وباع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا . قال عبد الله بن مغفل :

كنت قائماً على رأس رسول الله ﷺ ذلك اليوم ويدي غصن من السمرة أذب عنه وهو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت وإنما يبايعهم على أن لا يفروا .

وروى الزهري وعروة بن الزبير والمسور بن مخرمة قالوا : خرج رسول الله ﷺ من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا ببذي الحليفة قلّد رسول الله ﷺ الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش .

وسار رسول الله ﷺ حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا جموعاً وهم قاتلونك أو مقاتلونك وصادوك عن البيت فقال ﷺ : روحوا فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين .

فسار حتى إذا كان بالثنية بركت راحلته فقال ﷺ : ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل . ثم قال : والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به .

قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضاً فشكوا إليه العطش فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه .

فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلونك وصادوك عن البيت فقال رسول الله ﷺ : إنا لم نجىء لقتال أحد وإنا جئنا معتمرين ، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضررت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلو بيني وبين الناس ، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جمّوا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لا قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذ الله تعالى أمره ، فقال بديل : سأبلغهم ما تقول .

فانطلق حتى أتى قريشاً فقال : إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول :

كذا وكذا فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال : إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتة فقالوا : آتته فأتاه فجعل يكلم النبي ﷺ فقال له رسول الله ﷺ نحواً من قوله لبديل .

فقال عروة عند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوهاً وأرى اشباباً من الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر : امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قال : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك .

قال : وجعل يكلم النبي ﷺ وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال : آخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ قبل أن لا ترجع إليك ، فقال : من هذا ؟ قال المغيرة بن شعبة . قال : أي غدر أولست أسعى في غدرتك .

قال : وكان المغيرة صاحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم . ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ : أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه .

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ إذا أمرهم رسول الله ﷺ ابتدروا أمره ، وإذا توضعوا ثاروا يقتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحذون إليه النظر تعظيماً له .

قال : فرجع عروة إلى أصحابه وقال : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد إذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضعوا كادوا يقتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحذون إليه النظر تعظيماً له ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها .

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتة فقالوا : آتته فلما أشرف عليهم قال رسول الله ﷺ : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها فبعثت له واستقبله

القوم يلبون فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت .
فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال : دعوني آتة فقالوا : ائتة فلما أشرف
عليهم قال النبي ﷺ : هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فيبينما
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال ﷺ : قد سهل عليكم أمركم فقال : اكتب
بيننا وبينك كتاباً .

فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال له رسول الله ﷺ : اكتب
بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ؟ ولكن
اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون : والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم
فقال النبي ﷺ : اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال
سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب
محمد بن عبد الله فقال رسول الله ﷺ : إني لرسول الله وإن كذبتُموني ثم قال
لعلي امح رسول الله فقال : يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة
فأخذه رسول الله ﷺ فمحاها .

ثم قال : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو
واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم
عن بعض وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من
فضل الله فهو آمن على دمه وماله ، ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو
إلى الشام فهو آمن على دمه وماله ، وأن بيننا^(١) عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا
إغلال ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن
يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه .

فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده ، وتواثبت بنو بكر
فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم .

فقال رسول الله ﷺ : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف فقال سهيل :
والله ما تتحدث العرب أنا اخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب فقال
سهيل : على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ومن جاءنا

(١) أي يكون بيننا صدر نقي من الغل والخداع .

ممن معك لم نرده عليك فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ فقال رسول الله ﷺ : من جاءهم منا فأبعده الله ، ومن جاءنا منهم رددناه إليهم فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل به مخرجاً .

فقال سهيل : وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ولا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في القراب^(١) وسلاح الراكب ، وعلى أن هذا الهدى حيث ما حبسناه محله لا تقدمه علينا فقال : نحن نسوق وأنتم تردون .

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف^(٢) في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده فقال النبي ﷺ : إنا لم نقض بالكتاب بعد . قال : والله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً فقال النبي ﷺ : فأجره لي فقال : ما أنا بمجير له قال : بلى فافعل ، قال ما أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجرناه ، قال أبو جندل بن سهيل : معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جثت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت ؟ - وكان قد عذب عذاباً شديداً .

فقال عمر بن الخطاب : والله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي ﷺ فقلت : أأنت نبي الله ؟ فقال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف حقاً ؟ قال : بلى أفأخبرتكم أن تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك تأتيه وتطوف به فنحر رسول الله ﷺ بدنة فدعا بحالقه فحلق شعره ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ ﴾ الآية .

قال محمد بن إسحاق بن يسار : وحدثني بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله ﷺ في هذا الصلح كان علي بن أبي طالب فقال له رسول الله ﷺ : اكتب « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » فجعل علي

(١) القراب : جمع قرية بمعنى الغمد .

(٢) رسف رسفاً : إذا مشى مشي المقيد .

يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله فقال رسول الله : فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ، فكتب ما قالوا .

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فتزلا يأكلان من تمر لهم قال أبو بصير لأحد الرجلين : وإني لأرى سيفك جيداً جداً فاستلّه فقال : أجل إنه لجيد وجربت به ثم جربت فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ﷺ حين رآه : لقد رأى هذا ذعراً ، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول .

قال : فجاء أبو بصير فقال : يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك ورددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي ﷺ : ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر .

وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت عليه عصابة . قال : فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل ﷺ إليهم فأتوه .

وفي تفسير القمي في حديث طويل أوردنا صدره في أول البحث قال : وقال رسول الله ﷺ لأصحابه - بعد ما كتب الكتاب - : انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم فامتنعوا وقالوا : كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا والمروة فاعتم رسول الله ﷺ وشكا ذلك إلى أم سلمة فقالت : يا رسول الله انحروا أنت واحلق فنحر رسول الله ﷺ وحلق فنحر القوم على حيث يقين وشك وارتياب .

أقول : وهو مروي في روايات أخر من طرق الشيعة وأهل السنة . وهذا الذي رواه الطبرسي مأخوذ مع تلخيص ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن مروان والمسور .

وفي الدر المشور أخرج البيهقي عن عروة قال : أقبل رسول الله ﷺ من

الحديبية راجعاً فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ : والله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا وعكف رسول الله ﷺ بالحديبية ورد رجلين من المسلمين خرجا .

فبلغ رسول الله ﷺ قول رجال من أصحابه : إن هذا ليس بفتح فقال رسول الله ﷺ : بشس الكلام . هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم في الإياب وقد كرهوا منكم ما كرهوا ، وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح .

أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم ؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ؟

قال المسلمون : صدق الله ورسوله هو أعظم الفتح والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم بالله وبالأمر منا فأنزل الله سورة الفتح .

أقول : والأحاديث في قصة الحديبية كثيرة وما أوردناه طرف منها .

وفي تفسير القمي بإسناده إلى عمر بن يزيد يساع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله ﷻ في كتابه : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ قال : ما كان له ذنب ولا هم بذنب ولكن الله حملة ذنوب شيعة ثم غفر لها .

وفي العيون في مجلس الرضا مع المأمون بإسناده إلى ابن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام فقال المأمون : يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون ؟ قال : بلى ، - إلى أن قال - قال : فأخبرني عن قول الله عز وجل : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ .

قال الرضا عليه السلام : لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله ﷺ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم ، وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ، وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف فلما فتح الله على نبيه ﷺ مكة قال : يا محمد إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

عند مشركي مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم ، وخرج بعضهم عن مكة ، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم . فقال المأمون : لله درك يا أبا الحسن .

وفي تفسير العياشي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾ حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام .

أقول : وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضاً ، والحديث لا يخلو من شيء لأنه مبني على كون المراد بالذنب في الآية هو المعصية المنافية للعصمة .

وفي الكافي بإسناده إلى جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ قال : الإيمان قال عز من قائل : ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ .

أقول : ظاهر الرواية أنه عليه السلام أخذ قوله تعالى في الآية : ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ تفسيراً للسكينة ، وفي معنى الرواية روايات أخر .

وفيه بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : ما لا يقبل الله شيئاً إلا به . قلت : وما هو ؟ قال : الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسانها حظاً .

قال : قلت : ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل ؟ قال : الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره ثابتة حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه . قال : قلت : صف لي جعلت فداك حتى أفهمه قال : الإيمان حالات ودرجات وصفات ومنازل فمنه التام المنتهي تمامه ومنه الناقص المبين نقصانه ومنه الراجح الزائد رجحانه .

قلت : إن الإيمان ل يتم وينقص ويزيد ؟ قال : نعم . قلت : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به اختها فمن

لقي الله عز وجل حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز وجل عليها لقي الله مستكماً لإيمانه وهو من أهل الجنة ، ومن خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله عز وجل فيها لقي الله عز وجل ناقص الإيمان .

قلت : وقد فهمت نقصان الإيمان وتعممه فمن أين جاءت زيادته ؟ فقال : قول الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ ، وقال : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ .

ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ولا ستوت النعم فيه ، ولا ستوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة ، وبالإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله ، وبالنقصان دخل المفرطون النار .

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٨) لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرِهِ عَظِيمًا (١٠) .

(بيان)

فصل ثان من آيات السورة يعرف سبحانه فيه نبيه ﷺ تعريف إكبار وإعظام بأنه أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً طاعته طاعة الله وبيعته بيعة الله ، وقد كان الفصل الأول امتناناً منه تعالى على نبيه بالفتح والمغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر وعلى المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم وإدخال الجنة ووعيد المشركين والمنافقين بالغضب واللعن والنار .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ المراد بشهادته ﷺ

شهادته على الأعمال من إيمان وكفر وعمل صالح أو طالح ، وقد تكرر في كلامه تعالى ذكر شهادته ﷺ ، وتقدم استيفاء الكلام في معنى هذه الشهادة ، وهي شهادة حمل في الدنيا ، وأداء في الآخرة .

وكونه مبشراً تبشيره لمن آمن واتقى بالقرب من الله وجزيل ثوابه ، وكونه نذيراً إنذاره وتخويفه لمن كفر وتولى باليم عذابه .

قوله تعالى : ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتَقْرُوهُ وَتَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ القراءة المشهورة بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الجميع وقراءتهما أرجح بالنظر إلى السياق .

وكيف كان فاللام في ﴿لَتُؤْمِنُوا﴾ للتعليل أي أرسلناك كذا وكذا لتؤمنوا بالله ورسوله .

والتعزير - على ما قيل - النصر والتوقير التعظيم كما قال تعالى : ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^(١) ، والظاهر أن الضمائر في «تعزروه وتوقروه وتسبحوه» جميعاً لله تعالى والمعنى : إنا أرسلناك كذا وكذا ليؤمنوا بالله ورسوله وينصروه تعالى بأيديهم وألسنتهم ويعظموه ويسبحوه - وهو الصلاة - بكرة وأصيلًا أي غداة وعشيا .

وقيل : الضميران في «تعزروه وتوقروه» للرسول ﷺ ، وضمير «تسبحوه» لله تعالى ويوهنه لزوم اختلاف الضمائر المتسقة .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ بِدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ إلى آخر الآية . البيعة نوع من الميثاق يبذل الطاعة قال في المفردات : وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضى له انتهى ، والكلمة مأخوذة من البيع بمعناه المعروف فقد كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البايع يده للمشتري فكأنهم كانوا يمثلون بذلك نقل الملك بنقل التصرفات التي يتحقق معظمها باليد إلى المشتري بالتصفيق ، وبذلك سمي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة ومبايعة ، وحقيقة معناه إعطاء المبايع يده للسلطان مثلاً ليعمل به ما يشاء .

فقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ تنزيل بيعة ﷺ منزلة بيعة

تعالى بدعوى أنها هي فما يواجهونه ﷺ به من بذل الطاعة لا يواجهون به إلا الله سبحانه لأن طاعته طاعة الله ثم قرره زيادة تقرير وتأکید بقوله : ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ حيث جعل يده ﷺ يد الله كما جعل رمية ﷺ رمي نفسه في قوله : ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾^(١) .

وفي نسبة ما له ﷺ من الشأن إلى نفسه تعالى آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾^(٢) ، وقوله : ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾^(٣) ، وقوله : ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾^(٤) .

وقوله : ﴿فمن نكث فإنما ينكث على نفسه﴾ النكث نقض العهد والبيعة ، والجملة تفريع على قوله : ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾ والمعنى : فإذا كان بيعتك بيعة الله فالناكث الناقض لها ناقض لبيعة الله ولا يتضرر بذلك إلا نفسه كما لا ينتفع بالإيفاء إلا نفسه لأن الله غني عن العالمين .

وقوله : ﴿ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً﴾ وعد جميل على حفظ العهد والإيفاء به .

والآية لا تخلو من إيماء إلى أن النبي ﷺ كان عند البيعة يضع يده على أيديهم فكانت يده على أيديهم لا بالعكس .

وللمفسرين في قوله : ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ أقوال أخر .

ف قيل : إنه من الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية جيء به لتأكيد ما تقدمه وتقرير أن مبايعة الرسول ﷺ كمبايعة الله من غير تفاوت فخيّل أنه سبحانه كأحد المبايعين من الناس فأثبتت له يد تقع فوق أيدي المبايعين للرسول ﷺ مكان يد الرسول وفيه أنه غير مناسب لساحة قدسه تعالى أن يخيّل على وجه هو منزّه عنه .

وقيل : المراد باليد القوة والنصرة أي قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم أي ثق بنصرة الله لا بنصرتهم .

وفيه أن المقام مقام إعظام بيعة النبي ﷺ وأن مبايعتهم له مبايعة لله ،

(١) الأنفال : ١٧ .

(٣) الأنعام : ٣٣ .

(٢) النساء : ٨٠ .

(٤) آل عمران : ١٢٨ .

والوثوق بالله ونصرته وإن كان حسناً في كل حال لكنه أجنبني عن المقام .

وقيل : المراد باليد العطية والنعمة أي نعمة الله عليهم بالثواب أو بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم عليك بالمبايعة ، وقيل : نعمته عليهم بالهداية أعظم من نعمتهم عليك بالطاعة إلى غير ذلك من الوجوه التي أوردوها ولا طائل تحتها .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت على رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿وتعزروه﴾ قال النبي ﷺ لأصحابه : ما ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : لتنصروه .

وفي العيون بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال : يا أبا الصلت إن الله تعالى فضل نبيه محمداً على جميع خلقه من النبيين والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ، ومبايعته مبايعته ، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته ، فقال عز وجل : ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ وقال : ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم﴾ وقال النبي ﷺ : من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله .

ودرجته في الجنة أعلى الدرجات ، ومن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى .

وفي إرشاد المفيد في حديث بيعة الرضا عليه السلام قال : وجلس المأمون ووضع للرضا عليه السلام وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه ، وأجلس الرضا عليه السلام في الحضرة وعليه عمامة وسيف . ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له في أول الناس فرفع الرضا عليه السلام يده فتلقى بها وجهه وبسطها وجوههم فقال له المأمون : أبسط يدك للبيعة فقال الرضا عليه السلام : إن رسول الله ﷺ هكذا كان يبايع فبايعه الناس ويده فوق أيديهم .

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبيراً (١١) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنُّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
بُوراً (١٢) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَعيراً (١٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيماً (١٤) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا
انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ
اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا
بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً (١٥) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ
سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ آبَائِهِمْ أُولَئِكَ شَدِيدُ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ
تَطِيعُوا يُوَفِّكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ
عَذَاباً أَلِيماً (١٦) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً (١٧)

(بَيَان)

فصل ثالث من الآيات متعرض لحال الأعراب الذين قعدوا عن رسول الله ﷺ في سفرة الحديدية ولم ينفروا إذا استنفرهم وهم على ما قيل أعراب حول المدينة من قبائل جهينة ومزينة وغفار وأشجع وأسلم ودئل فتخلفوا عن النبي ﷺ ولم يصاحبوه قائلين : إن محمداً ومن معه يذهبون إلى قوم غزوهم بالأمس في عقر

دارهم فقتلوهم قتلاً ذريعاً ، وإنهم لن يرجعوا من هذه السفرة ولن ينقلبوا إلى ديارهم وأهلهم أبداً .

فأخبر الله سبحانه لنبيه ﷺ في هذه الآيات أنهم سيلقونك ويعتلون في قعودهم باشتغالهم بالأموال والأهلين ويسألونك أن تستغفر الله لهم ، وكذبهم الله فيما قالوا وذكر أن السبب في قعودهم غير ذلك وهو ظنهم السوء ، وأحبر أنهم سيسألونك اللقوق وليس لهم ذلك غير أنهم سيدعون إلى قتال قوم آخرين فإن أطاعوا كان لهم الأجر الجزيل وإن تولوا فأليم العذاب .

قوله تعالى : ﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا﴾ إلى آخر الآية ، قال في المجمع : المخلف هو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد ، وهو مشتق من الخلف وضده المقدم . انتهى . والأعراب - على ما قالوا - الجماعة من عرب البادية ولا يطلق على عرب الحاضرة ، وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه .

وقوله : ﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب﴾ إخبار عما سيأتي من قولهم للنبي ﷺ ، وفي اللفظ دلالة ما على نزول الآيات في رجوعه ﷺ من الحديبية إلى المدينة ولما يردّها .

وقوله : ﴿شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا﴾ أي كان الشاغل المانع لنا عن صحابتك والخروج معك هو أموالنا وأهلونا حيث لم يكن هنا من يقوم بأمرنا فحفظنا ضيعتها فلزمناها فاستغفر لنا الله تعالى يغفر لنا تخلفنا عنك ، وفي سؤال الاستغفار دليل على أنهم كانوا يرون التخلف ذنباً فتعلقهم بأنه شغلهم الأموال والأهلون ليس اعتذاراً للتبري عن الذنب بل ذكراً للسبب الموقع في الذنب .

وقوله : ﴿يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم﴾ تكذيب لهم في جميع ما أخبروا به وسألوه فلا أن الشاغل لهم هو شغل الأموال والأهلين ، ولا أنهم يهتمون باستغفاره ﷺ ، وإنما سألوه ليكون ذلك جنة يصرفون بها العتاب والتوبيخ عن أنفسهم .

وقوله : ﴿قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً﴾ جواب على عما اعتلوا به من شغل الأموال والأهلين محصّله أن الله سبحانه

له الخلق والأمر وهو المالك المدبر لكل شيء لا رب سواه فلا ضر ولا نفع إلا بإرادته ومشئته فلا يملك أحد منه تعالى شيئاً حتى يقهره على ترك الضر أو فعل الخير إن أراد الضر أو على ترك الخير إن أراد ما لا يريده هذا القاهر من الخير ، وإذا كان كذلك فانصرفكم عن الخروج مع النبي ﷺ نصرةً للدين واشتغالكم بما اعتللتكم به من حفظ الأموال والأهلين لا يغني من الله شيئاً لا يدفع الضر إن أراد الله بكم ضرراً ولا يعين على جلب الخير ولا يعجله إن أراد بكم خيراً .

فقوله : ﴿ قل فمن يملك لكم ﴾ الخ ، جواب عن تعللهم بالشغل على تقدير تسليم صدقهم فيه ، ملخصه أن تعللهم في دفع الضر وجلب الخير بظاهر الأسباب ومنها تدبيركم والقعود بذلك عن مشروع ديني لا يغنيكم شيئاً في ضر أو نفع بل الأمر تابع لما أراده الله سبحانه فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ .

والتمسك بالأسباب وعدم إلغائها وإن كان مشروعاً مأموراً به لكنه فيما لا يعارض ما هو أهم منها كالدفاع عن الحق وإن كان فيه بعض المكارة المحتملة اللهم إلا إذا تعقب خطراً قطعياً لا أثر معه للدفاع والسمي .

وقوله : ﴿ بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴾ تعريض لهم فيه إشارة إلى كذبهم في قولهم : ﴿ شغلنا أموالنا وأهلونا ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم ﴾ الخ ، بيان لما يشير إليه قوله : ﴿ بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴾ من كذبهم في اعتذارهم ، والمعنى : ما تخلفتم عن الخروج بسبب اشتغالكم بالأموال والأهلين بل ظنتم أن الرسول والمؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم أبداً وأن الخارجين سيقتلون بأيدي قريش بما لهم من الجموع والبأس الشديد والشوكة والقوة ولذلك تخلفتم .

وقوله : ﴿ وزين ذلك في قلوبكم ﴾ أي زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فأخذتم بما يقتضيه ذلك الظن المزين وهو أن تتخلفوا ولا تخرجوا حذراً من أن تهلكوا وتبيدوا .

وقوله : ﴿ وظننتم ظنَّ السوء وكنتم قوماً بوراً ﴾ البور - على ما قيل - مصدر بمعنى

الفساد أو الهلاك أريد به معنى الفاعل أي كتم قوماً فاسدين أو هالكين .

قيل : المراد بظن سوء ظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً ولا يبعد أن يكون المراد به ظنهم أن الله لا ينصر رسوله ولا يظهر دينه كما مر في قوله في الآية السادسة من السورة : ﴿الظانين بالله ظن السوء﴾ بل هو أظهر .

قوله تعالى : ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيراً﴾ الجمع في هذه الآيات بين الإيمان بالله ورسوله للدلالة على أن الكفر بالرسول بعدم طاعته كفر بالله ، وفي الآية لحن تهديد .

وقوله : ﴿فإننا اعتدنا للكافرين سعيراً﴾ كان مقتضى الظاهر أن يقال : اعتدنا لهم فوضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى علة الحكم بتعليقه على المشتق ، والمعنى اعتدنا وهيئنا لهم لكفرهم سعيراً أي ناراً مسقرة مشتعلة ، وتنكير سعيراً للتهويل .

قوله تعالى : ﴿والله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً﴾ معنى الآية ظاهر وفيها تأكيد لما تقدم ، وفي تذييل الملك المطلق بالإسمين : الغفور الرحيم إشارة إلى سبق الرحمة الغضب وحث على الاستغفار والاسترحام .

قوله تعالى : ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم﴾ إلى آخر الآية إخبار عن أن المؤمنين سيفزون غزوة فيرزقون الفتح ويصيبون مغانم ويسألهم المخلفون أن يتركوهم يتبعونهم طمعاً في الغنيمة ، وتلك غزوة خير اجتاز النبي ﷺ والمؤمنون إليه ففتحوه وأخذوا الغنائم وخصها الله تعالى بمن كان مع النبي ﷺ في سفرة الحديدية لم يشرك معهم غيرهم .

والمعنى : أنكم ستنتقلون إلى غزوة فيها مغانم تأخذونها فيقول هؤلاء المخلفون : اتركونا تتبعكم .

وقوله : ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾ قيل : المراد به وعده تعالى أهل الحديدية أن يخصصهم بغنائم خير بعد فتحه كما سيجيء من قوله : ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه﴾ الآية ، ويشير إليه في هذه الآية بقوله : ﴿إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها﴾ .

وقوله : ﴿قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل﴾ أمر منه تعالى للنبي ﷺ

أن يمنعهم عن اتباعهم استناداً إلى قوله تعالى من قبل أن يسألوهم الاتباع .

وقوله : ﴿ فسيقولون بل تحسدوننا ﴾ أي سيقول المخلفون بعد ما منعوا عما سألوه من الاتباع : ﴿ بل تحسدوننا ﴾ وقوله : ﴿ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً ﴾ جواب عن قولهم : ﴿ بل تحسدوننا ﴾ لم يوجه الخطاب إليهم أنفسهم لأن المدعى أنهم لا يفقهون الحديث ولذلك وجه الخطاب بالجواب إلى النبي ﷺ وقال : ﴿ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً ﴾ .

وذلك أن قولهم : ﴿ بل تحسدوننا ﴾ إضراب عن قول النبي ﷺ لهم بأمر الله : ﴿ لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ﴾ فمعنى قولهم : إن منعنا من الاتباع ليس عن أمر من قبل الله بل إنما تمنعنا أنت ومن معك من المؤمنين أهل الحديبية أن نشارككم في الغنائم وتريدون أن تختص بكم .

وهذا كلام لا يواجه به مؤمن له عقل وتميز رسول الله ﷺ المعصوم الذي لا يرد ولا يصدر في شأن إلا بأمر من الله اللهم إلا أن يكون من بساطة العقل وبلادة الفهم فهذا القول الذي واجهوا به النبي ﷺ وهم مدعون للإيمان والإسلام أدل دليل على ضعف عقولهم وقلة فقههم .

ومن هنا يظهر أن المراد بعدم فقههم إلا قليلاً بساطة عقولهم وضعف فقههم للقول لا أنهم يفقهون بعض القول ولا يفقهون بعضه وهو الكثير ولا أن بعضهم يفقه القول وجلهم لا يفقهونه كما فسر به بعضهم .

قوله تعالى : ﴿ قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ الخ ، اختلفوا في هذا القوم من هم ؟ فقيل : المراد به هوازن ، وقيل : ثقيف ، وقيل : هوازن وثقيف ، وقيل : هم الروم في غزاة مؤتة وتبوك ، وقيل : هم أهل الردة قاتلهم أبو بكر بعد الرحلة ، وقيل : هم الفارس ، وقيل : أعراب الفارس وأكرادهم .

وظاهر قوله : ﴿ استدعون ﴾ أنهم بعض الأقوام الذين قاتلهم النبي ﷺ بعد فتح خيبر من هوازن وثقيف والروم في مؤتة ، وقوله تعالى سابقاً : ﴿ قل لن تتبعونا ﴾ ناظر إلى نفي اتباعهم في غزوة خيبر على ما يفيد السياق .

وقوله : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ استئناف يدل على التنوع أي إما تقاتلون أو

يسلمون أي إنهم مشركون لا تقبل منهم جزية كما تقبل من أهل الكتاب بل إما أن يقاتلوا أو يسلموا .

ولا يصح أخذ ﴿تقاتلونهم﴾ صفة لقوم لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا إلى قتال قوم يقاتلونهم ، وكذا لا يصح أخذ حالاً من نائب فاعل ﴿ستدعون﴾ لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا أنهم يدعون إليهم حال قتالهم ، كذا قيل .

ثم تمم سبحانه الكلام بالوعد والوعيد على الطاعة والمعصية فقال : ﴿فإن تطيعوا﴾ أي بالخروج إليهم ﴿يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا﴾ أي بالمعصية وعدم الخروج ﴿كما توليت من قبل﴾ ولم تخرجوا في سفرة الحديدية ﴿يعذبكم عذاباً أليماً﴾ أي في الدنيا كما هو ظاهر المقام أو في الدنيا والآخرة معاً .

قوله تعالى : ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ رفع للحكم بوجوب الجهاد عن ذوي العاهة الذين يشق عليهم الجهاد برفع لازمه وهو الحرج .

ثم تمم الآية أيضاً بإعادة نظير ذيل الآية السابقة فقال : ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولَّ يعذبه عذاباً أليماً﴾ .

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيمًا (١٩) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣) وَهُوَ

الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغِيرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨) .

(بيان)

فصل رابع من الآيات يذكر تعالى فيه المؤمنين ممن كان مع النبي ﷺ في خروجه إلى الحديبية فيذكر رضاه عنهم إذ بايعوا النبي ﷺ تحت الشجرة ثم يمتن عليهم بإنزال السكينة وإثابة فتح قريب ومغانم كثيرة يأخذونها .

ويخبرهم - وهو بشرى - أن المشركين لو قاتلوهم لانهزموا وولوا الأدبار وأن الرؤيا التي رآها النبي ﷺ رؤيا صادقة سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم لا يخافون فإنه تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

قوله تعالى : ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ الرضا

هيئة تطرأ على النفس من تلقى ما يلائمها وتقبله من غير دفع ، ويقابله السخط ، وإذا نسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة والجزاء الحسن دون الهيئة الطارئة والصفة العارضة الحادثة لاستحالة ذلك عليه تعالى ، فرضاه سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات .

والرضا - كما قيل - يستعمل متعدياً إلى المفعول بنفسه ومتعدياً بعن ومتعدياً بالباء فإذا عدّي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو : رضيت زيدا ، وعلى المعنى نحو : رضيت أمانة زيد ، قال تعالى : ﴿ ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾^(١) ، وإذا عدّي بعن دخل على الذات كقوله : ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾^(٢) ، وإذا عدّي بالباء دخل على المعنى كقوله تعالى : ﴿ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ .

ولما كان الرضا المنسوب إليه تعالى صفة فعل له بمعنى الإثابة والجزاء ، والجزاء إنما يكون بإزاء العمل دون الذات فقيما نسب من رضاه تعالى إلى الذات وعدّي بعن كما في الآية ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ نوع عناية استدعى عد الرضا وهو متعلق بالعمل متعلقاً بالذات وهو أخذ بيعتهم التي هي متعلقة الرضا ظرفاً للرضا فلم يسع إلا أن يكون الرضا متعلقاً بهم أنفسهم .

فقوله : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ إخبار عن إثابته تعالى لهم بإزاء بيعتهم له ﷺ تحت الشجرة .

وقد كانت البيعة يوم الحديبية تحت شجرة سمرة بها بايعه ﷺ من معه من المؤمنين وقد ظهر به أن الظرف في قوله : ﴿ إذ يبايعونك ﴾ متعلق بقوله : ﴿ لقد رضي ﴾ واللام للقسمة .

قوله تعالى : ﴿ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ تفريع على قوله : ﴿ لقد رضي الله ﴾ الخ ، والمراد بما في قلوبهم حسن النية وصدقها في مبايعتهم فإن العمل إنما يكون مرضياً عند الله لا بصورته وهيئته بل بصدق النية وإخلاصها .

فالمعنى : فعلم ما في قلوبهم من صدق النية وإخلاصها في مبايعتهم لك .

(١) المائدة : ٣ .

(٢) البينة : ٨ .

وقيل : المراد بما في قلوبهم الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه ،
وقيل : الهم والأنفة من لين الجانب للمشركين وصلاحهم . والسياق لا يساعد على
شيء من هذين الوجهين كما لا يخفى .

فإن قلت : المراد بما في قلوبهم ليس مطلق ما فيها بل نيتهم الصادقة
المخلصة في المبايعة كما ذكر ، وعلمه تعالى بنيتهم الموصوفة بالصدق والإخلاص
سبب يتفرع عليه رضاه تعالى عنهم لا مسبب متفرع على الرضا ، ولازم ذلك تفرع
الرضا على العلم بأن يقال : لقد علم ما في قلوبهم فرضي عنهم لا تفرع العلم
على الرضا كما في الآية .

قلت : كما أن للمسبب تفرعاً على السبب من حيث التحقق والوجود كذلك
للسبب - سواء كان تاماً أو ناقصاً - تفرع على المسبب من حيث
الانكشاف والظهور ، والرضا كما تقدم صفة فعل له تعالى متفرع عن
مجموع علمه تعالى بالعمل الصالح وما يثيب به ويجزي صاحب العمل ، والذي
انتزع عنه الرضا في المقام هو مجموع علمه تعالى بما في قلوبهم وإنزاله السكينة
عليهم وإثابتهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها .

فقوله : ﴿ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة ﴾ الخ ، تفرع على قوله : ﴿ لقد
رضي الله عن المؤمنين ﴾ للدلالة على حقيقة هذا الرضا والكشف عن مجموع الأمور
التي بتحققها يتحقق معنى الرضا .

ثم قوله : ﴿ فأنزل السكينة عليهم ﴾ متفرع على قوله : ﴿ فعلم ما في قلوبهم ﴾
وكذا ما عطف عليه من قوله : ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ الخ .

والمراد بالفتح القريب فتح خير على ما يفيد السياق وكذا المراد بمغانم
كثيرة يأخذونها ، غنائم خير ، وقيل : المراد بالفتح القريب فتح مكة ، والسياق لا
يساعد عليه .

وقوله : ﴿ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ أي غالباً فيما أراد متقناً لفعله غير مجازف
فيه .

قوله تعالى : ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ﴾ الخ ،
المراد بهذه المغانم الكثيرة المغانم التي سيأخذها المؤمنون بعد الرجوع من

الحديبية أعم من مغنم خيبر وغيرها فتكون الإشارة بقوله : ﴿فعجل لكم هذه﴾ إلى المغنم المذكورة في الآية السابقة وهي مغنم خيبر نزلت منزلة الحاضرة لاقترب وقوعها .

هذا على تقدير نزول الآية مع الآيات السابقة ، وأما على ما قيل : إن الآية نزلت بعد فتح خيبر فأمر الإشارة في قوله : ﴿فعجل لكم هذه﴾ ظاهر لكن المعروف نزول السورة بتمامها في مرجع النبي ﷺ من الحديبية بينها وبين المدينة .

وقيل : الإشارة بهذه إلى البيعة التي بايعوها تحت الشجرة وهو كما ترى .

وقوله : ﴿وكف أيدي الناس عنكم﴾ قيل : المراد بالناس قبيلتا أسد وغطفان هموا بعد مسير النبي ﷺ إلى خيبر أن يغيروا على أموال المسلمين وعيالهم بالمدينة فخذف الله في قلوبهم الرعب وكف أيديهم .

وقيل : المراد مالك بن عوف وعيينة بن حصين مع بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة يهود خيبر فخذف الله في قلوبهم الرعب فرجعوا ، وقيل : المراد بالناس أهل مكة ومن والاها حيث لم يقاتلوه ﷺ ورضوا بالصلح .

وقوله : ﴿ولتكون آية للمؤمنين﴾ عطف على مقدر أي وعدهم الله بهذه الإثابة إثابة الفتح والغنائم الكثيرة المعجلة والمؤجلة لمصالح كذا وكذا ولتكون آية للمؤمنين أي علامة وأمانة تدلهم على أنهم على الحق وأن ربهم صادق في وعده ونبيهم ﷺ صادق في إنبائه .

وقد اشتملت السورة على عدة من أنباء الغيب فيها هدى للمتقين كقوله : ﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا﴾ الخ ، وقوله : ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم﴾ الخ ، وقوله : ﴿قل للمخلفين من الأعراب استدعون﴾ الخ ، وما في هذه الآيات من وعد الفتح والمغنم ، وقوله بعد : ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾ الخ ، وقوله بعد : ﴿لقد صدق الله ورسوله الرؤيا﴾ الخ .

وقوله : ﴿ويهديكم صراطاً مستقيماً﴾ عطف على ﴿تكون﴾ أي وليهديكم صراطاً مستقيماً وهو الطريق الموصل إلى إعلاء كلمة الحق ووسط الدين ، وقيل : هو الثقة بالله والتوكل عليه في كل ما تأتون وتذرون ، وما ذكرناه أوفق للسياق .

قوله تعالى : ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾ قد أحاط الله بها وكان الله على كل

شيء قديراً ﴿أي وغنائم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها إحاطة قدرة وكان الله على كل شيء قديراً .

فقوله : ﴿أخرى﴾ مبتدأ و ﴿لم تقدروا عليها﴾ صفته وقوله : ﴿قد أحاط الله بها﴾ خبره الثاني وخبره الأول محذوف ، وتقدير الكلام : وثمة غنائم أخرى قد أحاط الله بها .

وقيل : قوله : ﴿أخرى﴾ في موضع نصب بالعطف على قوله : ﴿هذه﴾ والتقدير : وعجل لكم غنائم أخرى ، وقيل : في موضع نصب بفعل محذوف ، والتقدير : وقضى غنائم أخرى ، وقيل : في موضع جر بتقدير رب والتقدير : ورب غنائم أخرى ، وهذه وجوه لا يخلو شيء منها من وهن .

والمراد بالأخرى في الآية - على ما قيل - غنائم هوازن ، وقيل : المراد غنائم فارس والروم ، وقيل : المراد فتح مكة والموصوف محذوف ، والتقدير : وقربة أخرى لم تقدروا عليها أي على فتحها ، وأول الوجوه أقربها .

قوله تعالى : ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا لؤلؤا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً﴾ خبر آخر ينبئهم الله سبحانه بضعف الكفار عن قتال المؤمنين بأنفسهم وأن ليس لهم ولي يتولى أمرهم ولا نصير ينصرهم ، ويتخلص في أنهم لا يقوون في أنفسهم على قتالكم ولا نصير لهم من الأعراب ينصرهم ، وهذا في نفسه بشري للمؤمنين .

قوله تعالى : ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ ﴿سنة الله﴾ مفعول مطلق لفعل مقدر أي سن سنة الله أي هذه سنة قديمة له سبحانه أن يظهر أنبياءه والمؤمنين بهم إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا نيأتهم على أعدائهم من الذين كفروا ولن تجد لسنة الله تبديلاً كما قال تعالى : ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾^(١) . ولم يصب المسلمون في شيء من غزواتهم إلا بما خالفوا الله ورسوله بعصر المخالفة .

قوله تعالى : ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم﴾ الخ ، الظاهر أن المراد بكف أيدي كل من الطائفتين عن

الأخرى ما وقع من الصلح بين الفتيين بالحديبية وهي بطن مكة لقربها منها واتصالها بها حتى قيل إن بعض أراضيها من الحرم وذلك أن كلاً من الفتيين كانت أعلى عدو للأخرى وقد اهتمت قريش بجمع الجموع من أنفسهم ومن الأحابيش ، وبإياع المؤمنون النبي ﷺ على أن يقاتلوا ، وعزم النبي ﷺ على أن يناجز القوم ، وقد أظفر الله النبي والذين آمنوا على الكفار حيث دخلوا أرضهم وركزوا أقدامهم في عقر دارهم فلم يكن ليتوهم بينهم إلا القتال لكن الله سبحانه كف أيدي الكفار عن المؤمنين وأيدي المؤمنين عن الكفار بعد إظفار المؤمنين عليهم وكان الله بما يعملون بصيراً .

قوله تعالى : ﴿ هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ﴾ العكوف على أمر هو الإقامة عليه ، والمعكوف - كما في المجمع - الممنوع من الذهاب إلى جهة بالإقامة في مكانه ، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد للعبادة .

والمعنى : المشركون مشركوا مكة هم الذين كفروا ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدى - الذي سقتموه - حال كونه مجبوساً من أن يبلغ محله أي الموضع الذي ينحر أو يذبح فيه وهو مكة التي ينحر أو يذبح فيها هدي العمرة كما أن هدي الحج ينحر أو يذبح في منى ، وقد كان النبي ﷺ ومن معه من المؤمنين محرمين للعمرة ساقوا هدياً لذلك .

قوله تعالى : ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ الوطء الدوس ، والمعرة المكروه ، وقوله : ﴿ أن تطؤهم ﴾ بدل اشتغال من مدخول لولا ، وجواب لولا محذوف ، والتقدير : ما كف أيديكم عنهم .

والمعنى : ولولا أن تدوسوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات بمكة وأنتم جاهلون بهم لا تعلمون فتصيبكم من قتلهم وإهلاكهم مكروه لما كف الله أيديكم عنهم .

وقوله : ﴿ ليدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ اللام متعلق بمحذوف ، والتقدير : ولكن كف أيديكم عنهم ليدخل في رحمته أولئك المؤمنين والمؤمنات غير المتميزين بسلامتهم من القتل وإياكم بحفظكم من إصابة المعرة .

وقيل : المعنى : ليدخل في رحمته من أسلم من الكفار بعد الصلح .

وقوله : ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً﴾ التزيل التفرق وضمير ﴿تزيلوا﴾ لجميع من تقدم ذكره من المؤمنين والكفار من أهل مكة أي لو تفرقوا بأن يمتاز المؤمنون من الكفار لعذبنا الذين كفروا من أهل مكة عذاباً أليماً لكن لم نعذبهم لحرمة من اختلط بهم من المؤمنين .

قوله تعالى : ﴿إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية﴾ إلى آخر الآية قال الراغب : وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فيقال : حميت على فلان أي غضبت عليه قال تعالى : ﴿حمية الجاهلية﴾ ومن ذلك استعير قولهم : حميت المكان حمى انتهى .

والظرف في قوله : ﴿إذ جعل﴾ متعلق بقوله سابقاً : ﴿وصدوكم﴾ وقيل : متعلق بقوله : ﴿لعذبنا﴾ وقيل : متعلق بذكر المقدر ، والجعل بمعنى الإلقاء و«الذين كفروا» فاعله والحمية مفعوله و«حمية الجاهلية» بيان للحمية والجاهلية وصف موضوع في موضع الموصوف والتقدير الملة الجاهلية .

ولو كان «جعل» بمعنى صير كان مفعوله الثاني مقدراً والتقدير إذ جعل الذين كفروا الحمية راسخة في قلوبهم ووضع الظاهر موضع الضمير في قوله : ﴿جعل الذين كفروا﴾ للدلالة على سبب الحكم .

ومعنى الآية : هم الذين كفروا وصدوكم إذ أقروا في قلوبهم الحمية حمية الملة الجاهلية .

وقوله : ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ تفریع على قوله : ﴿جعل الذين كفروا﴾ ويفيد نوعاً من المقابلة كأنه قيل : جعلوا في قلوبهم الحمية فقابله الله سبحانه بإنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فاطمأنت قلوبهم ولم يستخفهم الطيش وأظهروا السكينة والوقار من غير أن يستفزه الجاهالة .

وقوله : ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ أي جعلها معهم لا تنفك عنهم ، وهي على ما اختاره جمهور المفسرين كلمة التوحيد وقيل : المراد الثبات على العهد والوفاء به وقيل : المراد بها السكينة وقيل : قولهم : بلى في عالم الذر وهو أسخف الأقوال .

ولا يبعد أن يراد بها روح الإيمان التي تأمر بالتقوى كما قال تعالى : ﴿أولئك

كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه^(١) ، وقد أطلق الله الكلمة على الروح في قوله : ﴿وكلّمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾^(٢) .

وقوله : ﴿وكانوا أحق بها وأهلها﴾ أما كونهم أحق بها فلتمام استعدادهم لتلقي هذه العطية الإلهية بما عملوا من الصالحات فهم أحق بها من غيرهم ، وأما كونهم أهلها فلأنهم مختصون بها لا توجد في غيرهم وأهل الشيء خاصة .

وقيل : المراد وكانوا أحق بالسكينة وأهلها ، وقيل : إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا والأصل وكانوا أهلها وأحق بها وهو كما ترى .

وقوله : ﴿وكان الله بكل شيء عليمًا﴾ تذييل لقوله : ﴿وكانوا أحق بها وأهلها﴾ أو لجميع ما تقدم ، والمعنى على الوجهين ظاهر .

قوله تعالى : ﴿لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون﴾ الخ ، قيل : إن صدق وكذب مخفين يتعديان إلى مفعولين يقال : صدقت زيدا الحديث وكذبت الحديث ، وإلى المفعول الثاني بفي يقال : صدقته في الحديث وكذبت فيه ، ومثقلين يتعديان إلى مفعول واحد يقال : صدقته في حديثه وكذبت في حديثه .

واللام في ﴿لقد صدق الله﴾ للقسم ، وقوله : ﴿لتدخلن المسجد الحرام﴾ جواب القسم .

وقوله : ﴿بالحق﴾ حال من الرؤيا والباء فيه للملابسة ، والتعليق بالمشيئة في قوله : ﴿إن شاء الله﴾ لتعليم العباد والمعنى : أقسم لقد صدق الله رسوله في الرؤيا التي أراه لتدخلن أيها المؤمنون المسجد الحرام إن شاء الله حال كونكم آمنين من شر المشركين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون المشركين .

وقوله : ﴿فعلّم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحاً قريباً﴾ «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من دخولهم المسجد الحرام آمنين ، والمراد بقوله : ﴿من دون ذلك﴾ أقرب من ذلك والمعنى : فعلم تعالى من المصلحة في دخولكم المسجد الحرام

(١) المحادلة : ٢٢ .

(٢) النساء : ١٧١ .

آمنين ما جهلتموه ولم تعلموه ، ولذلك جعل قبل دخولكم كذلك فتحاً قريباً ليتيسر لكم الدخول كذلك .

ومن هنا يظهر أن المراد بالفتح القريب في هذه الآية فتح الحديبية فهو الذي سؤى للمؤمنين الطريق لدخول المسجد الحرام آمنين ويسر لهم ذلك ولولا ذلك لم يمكن لهم الدخول فيه إلا بالقتال وسفك الدماء ولا عمرة مع ذلك لكن صلح الحديبية وما اشترط من شرط أمكنهم من دخول المسجد معتمرين في العام القابل .

ومن هنا تعرف أن قول بعضهم : إن المراد بالفتح القريب في الآية فتح خيبر بعيد من السياق ، وأما القول بأنه فتح مكة فأبعد .

وسياق الآية يعطي أن المراد بها إزالة الريب عن بعض من كان مع النبي ﷺ فإن المؤمنين كانوا يزعمون من رؤيا رآها النبي ﷺ من دخولهم المسجد آمنين محلّقين رؤوسهم ومقصرين ، أنهم سيدخلونه كذلك في عامهم ذلك فلما خرجوا قاصدين مكة معتمرين فاعترضهم المشركون بالحديبية وصدّوهم عن المسجد الحرام ارتاب بعضهم في الرؤيا فأزال الله ريبهم بما في الآية .

ومحصله : أن الرؤيا حقة أراها الله نبيه ﷺ وقد صدق تعالى في ذلك ، وستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ، لكنه تعالى أخره وقدم عليه هذا الفتح وهو صلح الحديبية ليتيسر لكم دخوله لعلمه تعالى بأنه لا يمكن لكم دخوله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلا بهذا الطريق .

قوله تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ الخ ، تقدم تفسيره في سورة التوبة الآية ٣٣ ، وقوله : ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ أي شاهداً على صدق نبوته والوعد أن دينه سيظهر على الدين كله أو على أن رؤياه صادقة ، فالجملة تذييل ناظر إلى نفس الآية أو الآية السابقة .

(بحث روائي)

في الدر المشور في قوله تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال : بينا نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله ﷺ : أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس ، فثرنا إلى

رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه فذلك قول الله تعالى : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى فقال الناس هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا . فقال رسول الله ﷺ : لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف .

وفيه أخرج عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه عن مغفل بن يسار قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ﷺ يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر .

أقول : كون المؤمنين يومئذ أربع عشرة مائة مروى في روايات أخرى ، وفي بعض الروايات ألف وثلاثمائة وفي بعضها إلى ألف وثمان مائة ، وكذا كون البيعة على أن لا يفروا وفي بعضها على الموت .

وفيه أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عنه عن النبي ﷺ قال : لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ قال : إنما انزلت السكينة على من علم منه الوفاء .

أقول : والرواية تخصص ما تقدم عليها ويدل عليه قوله تعالى فيما تقدم : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيزَتْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فاشترط في الأجر - ويلزمه الاشتراط في الرضا - الوفاء وعدم النكث ، وقد أورد القمي هذا المعنى في تفسيره وكأنه رواية .

وفي الدر المنثور أيضاً في قوله تعالى : ﴿أَذْجَعِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين : اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية نرجى الصلح الذي كان بين النبي ﷺ وبين المشركين ولو نرى قتالاً لقاتلنا .

فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلى . قال أليس قتلاتنا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى .

قال : فقيم نعطي الدنية في ديننا ؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً .

فرجع متغيظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى . قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً فنزلت سورة الفتح فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمر فأقرأه إياها فقال : يا رسول الله أوفتح هو ؟ قال : نعم .

وفي كمال الدين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً﴾ قال : لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذبنا الذين كفروا .

أقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخر .

وإسناده عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : ﴿والزمهم كلمة التقوى﴾ قال : هو الإيمان .

وفي الدر المنثور أخرج الترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ ﴿والزمهم كلمة التقوى﴾ قال : لا إله إلا الله .

أقول : وروي هذا المعنى أيضاً بطرق أخرى عن علي وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة ، وروي أيضاً من طرق الشيعة كما في العلل بإسناده عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي عليه السلام عن النبي ﷺ في حديث يفسر فيه «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال عليه السلام : وقوله : لا إله إلا الله يعني وحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بها ، وهي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة .

وفي المجمع في قصة فتح خيبر قال : ولما قدم رسول الله ﷺ المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة ثم خرج منها غادياً إلى خيبر .

ذكر ابن إسحاق بإسناده إلى أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال :

خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خير حتى إذا كنا قريباً منها وأشرفنا عليها قال رسول الله ﷺ : قفوا فوقف الناس فقال اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أظللن ورب الشياطين وما أضللن إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها . أقدموا بسم الله .

وعن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خير فسرنا ليلاً فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلاً شاعراً فجعل يقول :

لا هم لولا أنت ما حجيننا ولا تصدقنا ولا صليننا
فاغفر فداء لك ما اقتنينا وثبت الأقدام إن لاقينا
وانزلن سكينه علينا إنا إذا صيح بنا أتينا

وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر قال : يرحمه الله . قال عمر وهو على جمل له وجيب^(١) : يا رسول الله لولا أمتعتنا به ، وذلك أن رسول الله ﷺ ما استغفر لرجل قط يخصه إلا استشهد .

قالوا : فلما جدَّ الحرب وتضافَّ القوم خرج يهودي وهو يقول :

قد علمت خير أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب

فبرز إليه عامر وهو يقول :

قد علمت خيسر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر

فاختلفا ضربتين فوق سيف اليهودي في ترس عامر وكان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركة عامر فمات منه .

قال سلمة : فإذا نفر من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : بطل عمل عامر قتل نفسه . قال : فأتيت النبي ﷺ وأنا أبكي فقلت : قالوا : إن عامراً بطل عمله ، فقال : من قال ذلك ؟ قلت : نفر من أصحابك ، فقال : كذب أولئك بل

(١) وجب المعبر أعنى ، ووجب برك وضرب بنفسه الأرض .

أوتي من الأجر مرتين .

قال : فحاصرناهم حتى أصابنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها علينا ، وذلك أن النبي ﷺ أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فأنكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله ﷺ بجبته أصحابه ويحبهم ، وكان رسول الله ﷺ أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس فقال حين أفاق من وجعه : ما فعل الناس بخيبر ؟ فآخبر فقال : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كزار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه .

وروى البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد قال : حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم قال : أخبرني سعد بن سهل أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال : فبات الناس يدركون بجمالهم أنهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجون أن يعطاها .

فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يا رسول الله هو يشتكي عينيه . قال : فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية ، فقال علي : يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم .

قال سلمة : فبرز مرحب وهو يقول : قد علمت خير أني مرحب . . الأبيات ، فبرز له علي وهو يقول :

أنا الذي سُمِّتني أمي حيدر
كليث غابات كربه المنظره
أوفيههم بالصاع كسل السندره

فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله وكان الفتح على يده .

أورده مسلم في صحيحه .

وروى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال : خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله ﷺ ، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله

فقاتلهم فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده ، فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه .

وبإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن علي قال : حدثني جابر بن عبد الله أن علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموها ، وأنه حرك بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً .

قال : وروي من وجه آخر عن جابر : ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا الباب .

وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان علي يلبس في الحر والشتاء القباء المحشو الثخين وما ييالي الحر فأتاني أصحابي فقالوا : إنا رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيت ؟ فقلت : وما هو ؟ قالوا : رأيناه يخرج علينا في الحر الشديد في القباء المحشو الثخين وما ييالي الحر ، ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما ييالي البرد فهل سمعت في ذاك شيئاً ؟ فقلت : لا فقالوا : فسل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه فسألته فقال : ما سمعت في ذلك شيئاً .

فدخل علي فسمر معه ثم سأله عن ذلك فقال : أو ما شهدت خيبر ؟ قلت : بلى . قال : أفما رأيت رسول الله حين دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد هزم ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم .

فقال رسول الله ﷺ : لا عطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه كراً غير فرار فدعاني وأعطاني الراية ثم قال : اللهم أكفه الحر والبرد فما وجدت بعد ذلك حراً ولا برداً ، وهذا كله مقول من كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي .

قال الطبرسي : ثم لم يزل رسول الله ﷺ يفتح الحصون حصناً حصناً ويحوز الأموال حتى انتهوا إلى حصن الوطيح والصلالم وكان آخر حصون خيبر افتتح ، وحاصرهم رسول الله ﷺ بضع عشرة ليلة .

قال ابن إسحاق : ولما افتتح القموص حصن أبي الحقيق أتى رسول الله ﷺ بصفية بنت حبي بن أخطب وباخرى معها فمر بهما بلال - وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي معها صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله ﷺ قال : اعزبوا عني هذه الشيطانة ، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه ، وقال لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى : أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما ؟ .

وكانت صفية قد رأت في المنام - وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق - أن قمراً وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال : ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمداً ولطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها فأتي بها رسول الله ﷺ وبها أثر منها فسألها رسول الله ﷺ ما هو ؟ فأخبرته .

وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله ﷺ أنزل فأكلمك ؟ قال : نعم . فنزل وصالح رسول الله ﷺ على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ، ويخرجون من خير وأرضها بذرايرهم ويخلون بين رسول الله ﷺ وبين ما كان لهم من مال وأرض على الصفراء والبيضاء والكراع^(١) والخلفة وعلى البز إلا ثوباً على ظهر إنسان ، وقال رسول الله ﷺ فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كنتموني شيئاً فصالحوه على ذلك .

فلما سمع بهم أهل فذك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلون بينه وبين الأموال ففعل وكان ممن مشى بين رسول الله ﷺ وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أحد بني حارثة .

فلما نزل أهل خير على ذلك سألوا رسول الله ﷺ أن يعاملهم الأموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها فصالحهم رسول الله ﷺ على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ، وصالحه أهل فذك على مثل ذلك فكانت أموال خير فيئاً بين المسلمين وكانت فذك خالصة لرسول الله ﷺ لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب .

(١) الكراع : بضم الكاف مطلق الماشية والخلفة بالكسر فالسكون الاثالث والبز الثوب .

ولما اطمأن رسول الله ﷺ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وهي ابنة أخي مرحب شاة مصلية ، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله ﷺ فقيل لها : الذراع فأكرت فيها السم وسمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فأخذها ولاك منها مضغة وانتهش منها ومعه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظماً فانتهش منه فقال رسول الله ﷺ : ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أنها مسمومة ثم دعاها فاعترفت فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت : إن كان نبياً فسيخبر وإن كان ملكاً استرحت منه فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل .

قال : ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله ﷺ تَعُوذُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوْفِي فِيهِ فَقَالَ ﷺ : يَا أُمُّ بَشْرٍ مَا زَالَتْ أَكَلَةُ خَيْرِ الَّتِي أَكَلْتَ بِخَيْرٍ مَعَ ابْنِكَ تَعَاوَدَنِي فَهَذَا أَوَانُ قَطَعْتَ أَبْهَرِي ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ شَهِيداً مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّبَوَةِ .

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَتَتَفَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) .

(بيان)

الآية خاتمة السورة تصف النبي ﷺ وتصف الذين معه بما وصفهم به في التوراة والإنجيل وتعد الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعداً جميلاً ، وللآية اتصال بما قبلها حيث أخبر فيه أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق .

قوله تعالى : ﴿محمد رسول الله﴾ إلى آخر الآية ، الظاهر أنه مبتدأ وخبر فهو كلام تام ، وقيل : ﴿محمد﴾ خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى الرسول في الآية السابقة والتقدير : هو محمد ، و ﴿رسول الله﴾ عطف بيان أو صفة أو بدل و ﴿الذين معه﴾ معطوف على المبتدأ و ﴿أشداء على الكفار﴾ الخ ، خبر المبتدأ .

وقوله : ﴿والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ مبتدأ وخبر ، فالكلام مسوق لتوصيف الذين معه والشدة والرحمة المذكورتان من نعوتهم .

وتعقيب قوله : ﴿أشداء على الكفار﴾ بقوله : ﴿رحماء بينهم﴾ لدفع ما يمكن أن يتوهم أن كونهم أشداء على الكفار يستوجب بعض الشدة فيما بينهم فدفع ذلك بقوله : ﴿رحماء بينهم﴾ وأفادت الجملتان أن سيرتهم مع الكفار الشدة ومع المؤمنين فيما بينهم الرحمة .

وقوله : ﴿تراهم ركعاً سجداً﴾ الركع والسجد جمعاً راع وساجد ، والمراد بكونهم ركعاً سجداً إقامتهم للصلاة ، و ﴿تراهم﴾ يفيد الاستمرار ، والمحصل : أنهم مستمررون على الصلاة ، والجملة خبر بعد خبر للذين معه .

وقوله : ﴿يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾ الابتغاء الطلب ، والفضل العطية وهو الثواب ، والرضوان أبلغ من الرضا .

والجملة إن كانت مسوقة لبيان غايتهم من الركوع والسجود كان الأنسب أن تكون حالاً من ضمير المفعول في ﴿تراهم﴾ وإن كانت مسوقة لبيان غايتهم من الحياة مطلقاً كما هو الظاهر كانت خبراً بعد خبر للذين معه .

وقوله : ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ السيمة العلامة و ﴿سيماهم في وجوههم﴾ مبتدأ وخبر و ﴿من أثر السجود﴾ حال من الضمير المستكن في الخبر أو بيان للسيما أي إن سجودهم لله تذلاً وتخشعاً أثر في وجوههم أثراً وهو سيما الخشوع لله يعرفهم به من رآهم ، ويقرب من هذا المعنى ما عن الصادق عليه السلام أنه السهر في الصلاة^(١) .

(١) رواه الصدوق في الفقيه والمفيد في روضة الواعظين مرسلًا عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام .

وقيل : المراد أثر التراب في جباههم لأنهم كانوا إنما يسجدون على التراب لا على الأثواب .

وقيل : المراد سيماهم يوم القيامة فيكون موضع سجودهم يومئذ مشرقاً مستنبراً .

وقوله : ﴿ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل﴾ المثل هو الصفة أي الذي وصفناهم به من أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ الخ ، وصفهم الذي وصفناهم به في الكتابين التوراة والإنجيل .

فقوله : ﴿ومثلهم في الإنجيل﴾ معطوف على قوله : ﴿مثلهم في التوراة﴾ وقيل : إن قوله : ﴿ومثلهم في الإنجيل﴾ الخ ، استئناف منقطع عما قبله ، وهو مبتدأ خبره قوله : ﴿كزرع أخرج شطأه﴾ الخ ، فيكون وصفهم في التوراة هو أنهم أشداء على الكفار - إلى قوله - : ﴿من أثر السجود﴾ ، ووصفهم في الإنجيل هو أنهم كزرع أخرج شطأه ؛ الخ .

وقوله : ﴿كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع﴾ شطؤ النبات أفراخه التي تتولد منه وتنبت حوله ، والإيزار الإعانة ، والاستغلاظ الأخذ في الغلظة ، والسوق جمع ساق ، والزراع جمع زارع .

والمعنى : هم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت وغلظت وقام على سوقه يعجب الزارعين بجودة رشده .

وفيه إشارة إلى أخذ المؤمنين في الزيادة والعدة والقوة يوماً فيوماً ولذلك عقبه بقوله : ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ .

وقوله : ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا﴾ ضمير ﴿منهم﴾ للذين معه ، و«من» للتبويض على ما هو الظاهر المتبادر من مثل هذا النظم ويفيد الكلام اشتراط المغفرة والأجر العظيم بالإيمان حدوداً وبقاء وعمل الصالحات فلو كان منهم من لم يؤمن أصلاً كالمنافقين الذين لم يعرفوا بالنفاق كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم﴾^(١) ، أو آمن أولاً ثم أشرك وكفر كما في قوله : ﴿إن الذين ارتدوا على

أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ﴿ إلى أن قال ﴾ ولو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم ﴿ (١) .

أو آمن ولم يعمل الصالحات كما يستفاد من آيات الإفاك (٢) وآية التبين في نبأ الفاسق وأمثال ذلك لم يشمله وعد المغفرة والأجر العظيم .

ونظير هذا الاشتراط ما تقدم في قوله تعالى : ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ، ويؤيده أيضاً ما فهمه ابن عباس من قوله تعالى : ﴿ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ﴾ حيث فسر به بقوله : إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء ، وقد تقدمت الرواية .

ونظير الآية أيضاً في الاشتراط قوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾ إلى أن قال ﴿ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ (٣) .

وقيل : إن « من » في الآية بيانية لا تبعية فتفيد شمول الوعد لجميع الذين معه .

وهو مدفوع - كما قيل - بأن « من » البيانية لا تدخل على الضمير مطلقاً في كلامهم ، والاستشهاد لذلك بقوله تعالى : ﴿ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم ﴾ مبني على إرجاع ضمير ﴿ تزيلوا ﴾ إلى المؤمنين وضمير ﴿ منهم ﴾ للذين كفروا ، وقد تقدم في تفسير الآية أن الضميرين جميعاً راجعان إلى مجموع المؤمنين والكافرين من أهل مكة فتكون « من » تبعية لا بيانية .

وبعد ذلك كله لو كانت العدة بالمغفرة أو نفس المغفرة شملتهم شمولاً مطلقاً من غير اشتراط بالإيمان والعمل الصالح وكانوا مغفورين - آمنوا أو أشركوا وأصلحوا

(١) محمد : ٣٠ .

(٢) من أهل الإفاك من هو صحابي يدري وقد قال تعالى : ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ النور : ٢٣ ، ومن نزل فيه : ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ الحجرات : ٦ . وهو الوليد بن عقبة صحابي وقد سماه الله فاسقاً وقد قال تعالى : ﴿ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ التوبة : ٩٦ .

(٣) النور : ٥٥ .

أو فسقوا - لزمته لزوماً بيناً لغوية جميع التكاليف الدينية في حقهم وارتفاعها عنهم وهذا مما يدفعه الكتاب والسته فهذا الاشتراط ثابت في نفسه وإن لم يتعرض له في اللفظ ، وقد قال تعالى في أنبيائه : ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾^(١) ، فأثبتته في أنبيائه وهم معصومون فكيف فيمن هو دونهم .

فإن قيل : اشتراط الوعد بالمغفرة والأجر العظيم بالإيمان والعمل الصالح اشتراط عقلي كما ذكر ولا سبيل إلى إنكاره لكن سياق قوله : ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم﴾ يشهد باتصافهم بالإيمان وعمل الصالحات وأنهم واجدون للشرط .

وخاصة بالنظر إلى تأخير ﴿منهم﴾ عن قوله : ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ حيث يدل على أن عمل الصالحات لا ينفك عنهم بخلاف قوله في آية النور : ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم﴾^(٢) ، كما ذكره بعضهم ، ويؤيده أيضاً قوله في مدحهم ﴿تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾ حيث يدل على الاستمرار .

قلنا : أما تأخير ﴿منهم﴾ في الآية فليس للدلالة على كون العمل الصالح لا ينفك عنهم بل لأن موضوع الحكم هو مجموع ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ ولا يترتب على مجرد الإيمان من دون العمل الصالح أثر المغفرة والأجر ثم قوله : ﴿منهم﴾ متعلق بمجموع الموضوع فمن حقه أن يذكر بعد تمام الموضوع وهو ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ ، وأما تقدم الضمير في قوله : ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم﴾ فلأنه مسوق سوق البشرى للمؤمنين والأنسب لها التسريع في خطاب من بشر بها لينشط بذلك وينبسط لتلقي البشرى .

وأما دلالة قوله : ﴿تراهم ركعاً سجداً﴾ الخ ، على الاستمرار فإنما يدل عليه في ما مضى إلى أن ينتهي إلى الحال ، وأما في المستقبل فلا ومصب إشكال لغوية الأحكام إنما هو المستقبل دون الماضي إذ مغفرة الذنوب الماضية لا تتراحم تعلق التكليف بل تؤكد بخلاف تعلق المغفرة المطلقة بما سيأتي فإنه لا يجمع بقاء

(١) الأنعام : ٨٨ .

(٢) النور : ٥٥ .

التكليف المولوي على اعتباره فيرتفع بذلك التكليف وهو مقطوع البطلان . على أن ارتفاع التكليف يستلزم ارتفاع المعصية ويرتفع بارتفاعها موضوع المغفرة فوجود المغفرة كذلك يستلزم عدمها .

سورة الحجرات

مدنية ، وهي ثمان عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦) وَأَعْلَمُوا أَنَّ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ
إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزِينَةٌ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةٌ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ
وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضَلَّأَ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) .

(بيان)

تتضمن السورة مسائل من شرائع الدين بها تتم الحياة السعيدة للفرد ويستقر النظام الصالح الطيب في المجتمع منها ما هو أدب جميل للعبد مع الله سبحانه ومع رسوله كما في الآيات الخمس في مفتح السورة ، ومنها ما يتعلق بالإنسان مع أمثاله من حيث وقوعهم في المجتمع الحيوي ، ومنها ما يتعلق بتفاضل الأفراد وهو من أهم ما ينتظم به الاجتماع المدني ويهدي الإنسان إلى الحياة السعيدة والعيش الطيب الهنيء ويتميز به دين الحق من غيره من السنن الاجتماعية القانونية وغيرها وتختتم السورة بالإشارة إلى حقيقة الإيمان والإسلام وامتنانه تعالى بما يفيضه من نور الإيمان .

والسورة مدنية بشهادة مضامين آياتها سوى ما قيل في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ الآية وسيجيء .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ بين يدي الشيء أمامه وهو استعمال شائع مجازي أو استعاري وإضافته إلى الله ورسوله معاً لا إلى الرسول دليل على أنه أمر مشترك بينه تعالى وبين رسوله وهو مقام الحكم الذي يختص بالله سبحانه ورسوله بإذنه كما قال تعالى : ﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢) .

ومن الشاهد على ذلك تصدير النهي بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وتذييله بقوله . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الظاهر في أن المراد بما بين يدي الله ورسوله

(١) يوسف : ٤٠ .

(٢) النساء : ٦٤ .

هو المقام الذي يربط المؤمنين المتقين بالله ورسوله وهو مقام الحكم الذي يأخذون منه أحكامهم الاعتقادية والعملية .

وبذلك يظهر أن المراد بقوله : ﴿ لا تقدموا ﴾ تقديم شيء ما من الحكم قبال حكم الله ورسوله إما بالاستباق إلى قول قيل أن يأخذوا القول فيه من الله ورسوله أو إلى فعل قيل أن يتلقوا الأمر به من الله ورسوله لكن تذييله تعالى النهي بقوله : ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ يناسب تقديم القول دون تقديم الفعل ودون الأعم الشامل للقول والفعل وإلا ل قيل : إن الله سميع بصير ليحاذي بالسميع القول وبالبصير الفعل كما يأتي تعالى في كثير من موارد الفعل بمثل قوله : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ ^(١) ، فمحصل المعنى : أن لا تحكموا فيما لله ولرسوله فيه حكم إلا بعد حكم الله ورسوله أي لا تحكموا إلا بحكم الله ورسوله ولتكن عليكم سمة الاتباع والاقتفاء .

لكن بالنظر إلى أن كل فعل وترك من الإنسان لا يخلو من حكم له فيه وكذلك العزم والإرادة إلى فعل أو ترك يدخل الأفعال والتروك وكذا إرادتها والعزم عليها في حكم الاتباع ، ويفيد النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله النهي عن المبادرة والإقدام إلى قول لم يسمع من الله ورسوله ، وإلى فعل أو ترك أو عزم وإرادة بالنسبة إلى شيء منهما قبل تلقي الحكم من الله ورسوله فتكون الآية قرينة المعنى من قوله تعالى في صفة الملائكة : ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ ^(٢) .

وهذا الاتباع المندوب إليه بقوله : ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ هو الدخول في ولاية الله والوقوف في موقف العبودية والسير في مسيرها بجعل العبد مشيئته تابعة لمشيئة الله في مرحلة التشريع كما أنها تابعة لها في مرحلة التكوين قال تعالى : ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ ^(٣) ، وقال : ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ ^(٤) ، وقال : ﴿ والله ولي المتقين ﴾ ^(٥) .

وللقوم في قوله تعالى : ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ وجوه :

مها : أن التقديم بمعنى التقدم فهو لازم ومعنى ﴿ لا تقدموا بين يدي الله

(٥) الجاثية : ١٩ .

(٣) الإنسان : ٣٠ .

(١) الحديد : ٤ .

(٤) آل عمران : ٦٨ .

(٢) الأنبياء : ٢٧ .

ورسوله ﴿ لا تعجلوا بالأمر والنهي دون الله ورسوله ولا تقطعوا بالأمر والنهي دون الله ورسوله ، وربما قيل : إن التقديم في الآية بمعناه المعروف لكنه مستعمل بالإعراض عن متعلقاته كقوله : ﴿ يحيي ويميت ﴾ ^(١) ، فيؤول المعنى إلى مجرد كون شيء قدام شيء فيرجع إلى معنى التقدم .

واللفظ مطلق يشمل التقدم في قول أو فعل حتى التقدم على النبي ﷺ في المشية والجلوس ، والتقدم بالطاعات الموقته قبل وقتها وغير ذلك .

ومنها : أن المراد النهي عن التكلم قبل رسول الله ﷺ أي إذا كنتم في مجلسه وسئل عن شيء فلا تسبقوه بالجواب حتى يجيب هو أولاً .

ومنها : أن المعنى : لا تسبقوه بقول أو فعل حتى يأمركم به .

ومنها : أن المعنى : لا تقدموا أقوالكم وأفعالكم على قول النبي ﷺ وفعله ولا تمكثوا أحداً يمشي أمامه .

والظاهر أن تفسير ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ بالنهي عن التقديم بين يدي رسول الله ﷺ فقط في هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة مبني على حملهم ذكر الله تعالى مع رسوله في الآية على نوع من التشريف كقوله : أعجبني زيد وكرمه فيكون ذكره تعالى للإشارة إلى أن السبقه على النبي ﷺ على أي حال في معنى السبقه على الله سبحانه .

ولعل التأمل فيما قدّمناه من الوجه يكفيك في المنع عن المصير إلى شيء من هذه الوجوه .

وقوله : ﴿ واتقوا الله إن الله سميع عليم ﴾ أمر بالتقوى في موقف الاتباع والعبودية ولا ظرف للإنسان إلا ظرف العبودية ولذلك أطلق التقوى .

وفي قوله : ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ تعليل للنهي والتقوى فيه أي اتقوه بالانتهاز عن هذا النهي فلا تقدموا قولاً بلسانكم ولا في سركم لأن الله سميع يسمع أقوالكم عليم يعلم ظاهركم وباطنكم وعلايتكم وسركم .

قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾

الخ ، وذلك بأن تكون أصواتهم عند مخاطبته وتكليمه ﷺ أرفع من صوته وأجهر لأن في ذلك كما قيل أحد شيئين : إما نوع استخفاف به وهو الكفر ، وإما إساءة الأدب بالنسبة إلى مقامه وهو خلاف التعظيم والتوقير المأمور به .

وقوله : ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ فإن من التعظيم عند التخاطب أن يكون صوت المتكلم أخفض من صوت مخاطبه فمطلق الجهر بالخطاب فاقد لمعنى التعظيم فخطاب العظماء بالجهر فيه كخطاب عامة الناس لا يخلو من إساءة الأدب والوقاحة .

وقوله : ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ أي لثلا تحبط أو كراهة أن تحبط أعمالكم ، وهو متعلق بالنهيين جميعاً أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض لثلا تبطل أعمالكم بذلك من حيث لا تشعرون فإن فيهما الحبط ، وقد تقدم القول في الحبط في الجزء الثاني من الكتاب .

وجوز بعضهم كون ﴿أن تحبط﴾ الخ ، تعليلاً للنهي عنه وهو الرفع والجهر ، والمعنى : فعلكم ذلك لأجل الجبوت منهي عنه ، والفرق بين تعليله للنهي وتعليله للنهي عنه أن الفعل المنهي عنه معتل على الأول والفعل المعتل منهي عنه على الثاني ، وفيه تكلف ظاهر .

وظاهر الآية أن رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ والجهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط فيكون من المعاصي غير الكفر ما يوجب الحبط .

وقد توجه الآية بأن المراد بالحبط فقدان نفس العمل للثواب لا إبطال العمل ثواب سائر الأعمال كما في الكفر ، قال في مجمع البيان : وقال أصحابنا : إن المعنى في قوله : ﴿أن تحبط أعمالكم﴾ أنه ينحبط ثواب ذلك العمل لأنهم لو أوقعوه على وجه تعظيم النبي ﷺ وتوقيره لاستحقوا الثواب فلما أوقعوه على خلاف ذلك الوجه استحقوا العقاب وفاتهم ذلك الثواب فانحبط عملهم فلا تعلق لأهل الوعيد بهذه الآية .

ولأنه تعالى علّق الإحباط في هذه الآية بنفس العمل وهم يعلقونه بالمستحق على العمل وذلك خلاف الظاهر . انتهى .

وفيه أن الحبط المتعلق بالكفر الذي لا ريب في تعلقه بثواب الأعمال أيضاً متعلق في كلامه بنفس الأعمال كما في هذه الآية فلتحمل هذه على ما حملت عليه ذلك من غير فرق ، وكونه خلاف الظاهر ممنوع فإن بطلان العمل بطلان أثره المترتب عليه .

وقد توجه الآية أيضاً بالبناء على اختصاص الحبط بالكفر بأن رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ والجهر له بالقول ليسا بمحبطين من حيث أنفسهما بل من حيث إدائهما أحياناً إلى إيذائه ﷺ وإيذاؤه كفر والكفر محبط للعمل .

قال بعضهم : المراد في الآية النهي عن رفع الصوت مطلقاً ومعلوم أن ملاك التحذر مما يتوقع فيه من إيذاء النبي ﷺ الذي هو كفر محبط للعمل بالاتفاق . فورد النهي عما هو مظنة أذاه - سواء وجد هذا المعنى أو لا - حماية للحومة وحسماً للمادة .

ثم لما كان هذا المنهي عنه منقسماً إلى ما يبلغ حد الكفر وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ ، ولا دليل يميز أحد القسمين من الآخر ولو فرض وجوده لم يلتفت إليه في كثير من الأحيان ، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً مخافة أن يقع فيما هو محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى .

وإلى التباس أحد القسمين بالآخر الإشارة بقوله تعالى : ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ وإلا فلو كان رفع الصوت والجهر بالقول منهيّاً عنهما مطلقاً سواء بلغا حد الأذى أو لم يبلغا لم يكن موقع لقوله تعالى : ﴿وأنتم لا تشعرون﴾ إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت أو الجهر بالقول بالغاً حد الأذى فيكون كفراً محبطاً قطعاً أو غير بالغ فيكون أيضاً ذنباً محبطاً قطعاً فالإحباط محقق على أي تقدير فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاً للعلم به بعد النهي . انتهى ملخصاً .

وفيه أن ظهور قوله : ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ في النهي النفسي دون النهي المقدمي أخذاً بالاحتياط مما لا ريب فيه لكن كلاً الفعلين مما يدرك كونه عملاً سيئاً عقلاً قبل ورود النهي الشرعي عنه كالافتراء والإفك ، وكان الذين يأتون بهما المؤمنين كما صدر

النهي بقوله : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ وهم وإن أمكن أن يسامحوا في بعض السيئات بحسبانه هيناً لكنهم لا يرضون ببطلان إيمانهم وأعمالهم الصالحة من أصله .

فنبه سبحانه بقوله : ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ على أنكم لا تشعرون بما لذلك من الأثر الهائل العظيم فإنما هو إحباط الأعمال فلا تقربوا شيئاً منهما أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون .

فقوله : ﴿وأنتم لا تشعرون﴾ ناظر إلى حالهم قبل النهي حيث كانوا يشعرون بكون الفعل سيئة لكنهم ما كانوا يعلمون بعظمة مسأته لهذا الحد ، وأما بعد صدور البيان الإلهي فهم شاعرون بالإحباط .

فالآية من وجه نظيرة قوله تعالى في آيات الإفك : ﴿وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم﴾^(١) ، وقوله في آيات القيامة : ﴿ويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ الخ ، غرض الصوت خلاف رفعه ، ومعنى الامتحان الابتلاء والاختبار وإنما يكون لتحصيل العلم بحال الشيء المجهول قبل ذلك ، وإذا استحيل ذلك في حقه تعالى فالمراد به هنا التمرين والتعويد - كما قيل - أو حمل المحنة والمشقة على القلب ليعتاد بالتقوى .

والآية مسوقة للوعد الجميل على غرض الصوت عند رسول الله ﷺ بعد توصيفهم بأن قلوبهم مستحنة للتقوى والذي امتحنهم لذلك هو الله سبحانه ، وفيه تأكيد وتقوية لمضمون الآية السابقة وتشويق للانتهاج بما فيها من النهي .

وفي التعبير عنه ﷺ في هذه الآية برسول الله بعد التعبير عنه في الآية السابقة بالنبي إشارة إلى ملك الحكم فإن الرسول بما هو رسول ليس له من الأمر شيء فما له فلمرسله ، وتعظيمه وتوقيره تعظيم لمرسله وتوقير له فغرض الصوت عند رسول الله تعظيم وتكبير لله سبحانه ، والمداومة والاستمرار على ذلك - كما يستفاد من قوله : ﴿يغضون﴾ المفيد للاستمرار - كاشف عن تخلقهم بالتقوى وامتحانه

(١) البور : ١٥ .

(٢) الرمر : ٤٧ .

تعالى قلوبهم للتقوى .

وقوله : ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ وعد جميل لهم بإزاء ما في قلوبهم من تقوى الله،
والعاقبة للتقوى .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾
سياق الآية يؤدي أنه واقع وأنهم كانوا قوماً من الجفأة ينادونه ^{بنداء} من وراء حجرات
بيته من غير رعاية لمقتضى الأدب وواجب التعظيم والتوقير فذمهم الله سبحانه حيث
وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون كالبهائم من الحيوان .

قوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ أي ولو أنهم صبروا عن ندائك فلم ينادوك حتى تخرج إليهم لكان خيراً لما
فيه من حسن الأدب ورعاية التعظيم والتوقير لمقام الرسالة ، وكان ذلك مقرباً لهم
إلى مغفرة الله ورحمته لأنه غفور رحيم .

فقوله : ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كالناظر إلى ما ذكر من الصبر ويمكن أن يكون
ناظراً إلى كون أكثرهم لا يعقلون والمعنى : أن ما صدر عنهم من الجهالة وسوء
الأدب معفو عنه لأنه لم يكن عن تعقل وفهم منهم بل عن قصور في ذلك والله غفور
رحيم .

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الخ ،
الفاسق - كما قيل - الخارج عن الطاعة إلى المعصية ، والنبا الخبر العظيم الشأن ،
والتبين والاستبانة والإبانة - على ما في الصحاح - بمعنى واحد وهي تتعدى ولا
تتعدى فإذا تعدت كانت بمعنى الإيضاح والإظهار يقال : تبينت الأمر واستبينته وأبينته
أي أوضحته وأظهرته ، وإذا لزم كانت بمعنى الاتضاح والظهور يقال : أبان الأمر
واستبان وتبين أي اتضح وظهر .

ومعنى الآية : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذي شأن فتبينوا خبره
بالبحث والفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيخوا قوماً بجهالة فتصيروا نادمين
على ما فعلتم بهم .

وقد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر وهو من الأصول
العقلائية التي يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية ، وأمر بالتبين في خبر

الفاسق وهو في معنى النهي عن العمل بخبره ، وحقيقته الكشف عن عدم اعتبار حجته وهذا أيضاً كالإمضاء لما بنى عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا يوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره .

بيان ذلك : أن حياة الإنسان حياة علمية يبنى فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار والرأي الذي يأخذ به فيه ، ولا يتيسر له ذلك إلا فيما هو بمراى منه ومشهد ، وما غاب عنه مما تتعلق به حياته ومعاشه أكثر مما يحضره وأكثر فاضطر إلى تميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة والنظر ، ولا طريق إليه إلا السمع وهو الخبر .

فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عملاً ومعاملة مضمونه معاملة العلم الحاصل للإنسان من طريق المشاهدة والنظر إلى الجملة مما يتوقف عليه حياة الإنسان الاجتماعية توقفاً ابتدائياً ، وعليه بناء العقلاء ومدار العمل .

فالخبر إن كان متواتراً أو محفوظاً بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها فإن لم يكن متواتراً ولا محفوظاً بما يفيد قطعية مضمونه وهو المسمى بخبر الواحد اصطلاحاً كان الاعتبار منه عندهم ما هو الموثوق به بحسب نوعه وإن لم يفده بحسب شخصه ، وكل ذلك لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علماً وهو العلم الحقيقي أو الوثوق والظن الاطمئنان الممدود علماً عادة .

وإذا تمهد هذا فقله تعالى في تعليل الأمر بالتبين في خبر الفاسق : ﴿أَنْ تَصِيْبُوا قَوْمًا بَٰجِهَالَةٍ﴾ الخ ، يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عندما يراد العمل به وترتيب الأثر عليه ففي الآية إثبات ما أثبت العقلاء ونفي ما نفوه في هذا الباب ، وهو إمضاء لا تأسيس .

قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اللَّهِ لَوْ يُطِیْعُكُمْ فِیْ كَثِیْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَسَتْ﴾ الخ ، العنت الإثم والهلاك ، والطوع والطاعة الانقياد لكن أكثر ما يقال الطاعة في الائتمار لما أمر والارتسام لما رسم على ما ذكره الراغب لكن ربما يعكس الأمر فيسمى جري المتبوع على ما يريده التابع ويهواه طاعة من المتبوع للتابع ومنه قوله تعالى في الآية : ﴿لَوْ يُطِیْعُكُمْ﴾ حيث سمي عمل الرسول على ما يراه ويهواه المؤمنون طاعة منه لهم .

والآية على ما يفيد السياق من تنمة الكلام في الآية السابقة تعمم ما فيها من

الحكم وتؤكد ما فيها من التعليل فمضمون الآية السابقة الحكم بوجوب التبين في خبر الفاسق وتعليله بوجوب التحرز عن بناء العمل على الجهالة ، ومضمون هذه الآية تنبيه المؤمنين على أن الله سبحانه أورد لهم شرع الرشد ولذلك حُبَّ إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فعليهم أن لا يغفلوا عن أن فيهم رسول الله وهو مؤيد عن عند الله وعلى بيّنة من ربه لا يسلك إلا سبيل الرشد دون الغي فعليهم أن يطيعوا الرسول ﷺ فيما يأمرهم به ويريدوا ما أَرَادَهُ ويختاروا ما اختاره ، ولا يصروا على أن يطيعهم في آرائهم وأهوائهم فإنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جهدوا وهلكوا .

فقوله : ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾ عطف على قوله في الآية السابقة : ﴿فتبينوا﴾ وتقديم الخبر للدلالة على الحصر ، والإشارة إلى ما هو لازمه فإن اختصاصهم بكون رسول الله ﷺ فيهم لازمه أن يتعلقوا بالرشد ويتجنبوا الغي ويرجعوا الأمور إليه ويطيعوه ويتبعوا أثره ولا يتعلقوا بما تستدعيه منهم أهواؤهم .

فالمعنى : ولا تنسوا أن فيكم رسول الله ، وهو كناية عن أنه يجب عليهم أن يرجعوا الأمور ويسيروا فيما يواجهونه من الحوادث على ما يراه ويأمر به من غير أن يتبعوا أهواء أنفسهم .

وقوله : ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ أي جهدتم وهلكتم ، والجملة كالجواب لسؤال مقدر كأن سائلاً يسأل فيقول : لماذا نرجع إليه ولا يرجع إلينا ولا يوافقنا ؟ فأجيب بأنه ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ .

وقوله : ﴿ولكن الله حُبَّ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم﴾ استدراك عما يدل عليه الجملة السابقة : ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ من أنهم مشرفون بالطبع على الهلاك والغي فاستدرك أن الله سبحانه أصلح ذلك بما أنعم عليهم من تحبيب الإيمان وتكريه الكفر والفسوق والعصيان .

والمراد بتحبيب الإيمان إليهم جعله محبوباً عندهم وبترينه في قلوبهم تحليته بجمال يجذب قلوبهم إلى نفسه فيتعلقون به ويعرضون عما يلهيهم عنه .

وقوله : ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ عطف على ﴿حُبَّ﴾ وتكريه الكفر وما يتبعه إليهم جعلها مكروهة عندهم تنفر عنها نفوسهم ، والفرق بين

الفسوق والعصيان - على ما قيل - أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية ، والعصيان نفس المعصية وإن شئت فقل : جميع المعاصي ، وقيل : المراد بالفسوق الكذب بقرينة الآية السابقة والعصيان سائر المعاصي .

وقوله : ﴿أولئك هم الراشدون﴾ بيان أن حب الإيمان والانجذاب إليه وكراهة الكفر والفسوق والعصيان هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته ويتنفر عن الغي الذي يقابله فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان ويتجنبوا الكفر والفسوق والعصيان حتى يرشدوا ويتبعوا الرسول ولا يتبعوا أهواءهم .

ولما كان حب الإيمان والانجذاب إليه وكراهة الكفر ونحوه صفة بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع كما بصرح به الآية السابقة ، وقد وصف بذلك جماعتهم تحفظاً على وحدتهم وتشويقاً لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق والتفت عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ فقال : ﴿أولئك هم الراشدون﴾ والإشارة إلى من اتصف بحب الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ، ليكون مدحاً للمتصفين بذلك وتشويقاً لغيرهم .

واعلم أن في قوله : ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ إشعاراً بأن قوماً من المؤمنين كانوا مصرين على قبول نبا الفاسق الذي تشير إليه الآية السابقة ، وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي ﷺ إلى بني المصطلق لأخذ زكواتهم فجاء إليهم فلما رأهم هابهم ورجع إلى المدينة وأخبر النبي ﷺ أنهم ارتدوا فعزم النبي ﷺ على قتالهم فنزلت الآية فانصرف وفي القوم بعض من يصر على أن يغزوهم . وسيجيء القصة في البحث الروائي التالي .

قوله تعالى : ﴿فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم﴾ تعليل لما تقدم من فعله تعالى بالمؤمنين من تحبيب الإيمان وتزيينه وتكريه الكفر والفسوق والعصيان أي إن ذلك منه تعالى مجرد عطية ونعمة لا إلى بدل يصل إليه منهم لكن ليس فعلاً جزافاً فإنه تعالى عليم بمورد عطيته ونعمته حكيم لا يفعل ما يفعل جزافاً كما قال : ﴿والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ إلى آخر الآية الاقتتال والتقاتل بمعنى واحد كالاستباق والتسابق ، ورجوع ضمير الجمع في ﴿اقتتلوا﴾ إلى الطائفتين باعتبار المعنى فإن كلا من الطائفتين جماعة ومجموعهما جماعة كما أن رجوع ضمير التثنية إليهما باعتبار المعنى .

ونقل عن بعضهم في وجه التفرقة بين الضميرين : أنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم ، وفي حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثنى الضمير .

وقوله : ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ البغي الظلم والتعدي بغير حق ، والفىء الرجوع ، والمراد بأمر الله ما أمر به الله ، والمعنى : فإن تعدت إحدى الطائفتين على الأخرى بغير حق فقاتلوا الطائفة المتعدية حتى ترجع إلى ما أمر به الله وتنقاد لحكمه .

وقوله : ﴿فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل﴾ أي فإن رجعت الطائفة المتعدية إلى أمر الله فأصلحوا بينهما لكن لا إصلاحاً بوضع السلاح وترك القتال فحسب بل إصلاحاً متلبساً بالعدل بإجراء أحكام الله فيما تعدت به المتعدية من دم أو عرض أو مال أو أي حق آخر ضيعته .

وقوله : ﴿وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ الإقسط إعطاء كل ما يستحقه من القسط والسهم وهو العدل فعطف قوله : ﴿وأقسطوا﴾ على قوله : ﴿أصلحوا بينهما بالعدل﴾ من عطف المطلق على المقيد للتأكيد ، وقوله : ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ تعليل يفيد تأكيداً على تأكيد كأنه قيل : أصلحوا بينهما بالعدل واعدلوا دائماً وفي جميع الأمور لأن الله يحب العادلين لعدالتهم .

قوله تعالى : ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ استئناف مؤكد لما تقدم من الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين ، وقصر النسبة بين المؤمنين في نسبة الأخوة مقدمة ممهدة لتعليل ما في قوله : ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ من حكم الصلح ويفيد أن الطائفتين المتقاتلتين لوجود الأخوة بينهما يجب أن يستقر بينهما الصلح ، والمصلحون لكونهم إخوة للمتقاتلتين يجب أن يسعوا في إصلاح ما بينهما .

وقوله : ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ ولم يقل : فأصلحوا بين الأحوين من أوجز

الكلام والطفه حيث يفيد أن المتقاتلتين بينهما اخوة فمن الواجب أن يستقر بينهما الصلح وسائر المؤمنين إخوان للمتقاتلتين فيجب عليهم أن يسعوا في الإصلاح بينهما .
وقوله : ﴿واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾ موعظة للمتقاتلتين والمصلحين جميعاً .

(كلام في معنى الأخوة)

واعلم أن قوله : ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ جعل تشريعي لنسبة الاخوة بين المؤمنين لها آثار شرعية وحقوق مجعولة ، وقد تقدم في بعض المباحث المتقدمة أن من الابوة والبنوة والاخوة وسائر أنواع القرابة ما هو اعتباري مجعول يعتبره الشرائع والقوانين لترتيب آثار خاصة عليه كالورثة والإنفاق وحرمة الأزواج وغير ذلك ، ومنها ما هو طبيعي بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم واحدة أوهما .

والاعتباري من القرابة غير الطبيعي منها فربما يجتمعان كالأخوين المتولدين بين الرجل والمرأة عن نكاح مشروع ، وربما يختلفان كالولد الطبيعي المتولد من زنا فإنه ليس ولداً في الإسلام ولا يلحق بمولده وإن كان ولداً طبعياً ، وكالدعي الذي هو ولد في بعض القوانين وليس بولد طبيعي .

واعتبار المعنى الاعتباري وإن كان لغرض ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخذ أحد القوم رأساً لهم ليكون نسبه إليهم نسبة الرأس إلى البدن فيدبر أمر المجتمع ويحكم بينهم وفيهم كما يحكم الرأس على البدن .

لكن لما كان الاعتبار لمصلحة مقتضية كان تابعاً للمصلحة فإن اقتضت ترتيب جميع آثار الحقيقة ترتبت عليه جميعاً وإن اقتضت بعضها كان المترتب على الموضوع الاعتباري ذلك البعض كما أن القراءة مثلاً جزء من الصلاة والجزء الحقيقي ينتفي بانتفائه الكل مطلقاً لكن القراءة لا ينتفي بانتفائها الصلاة إذا كان ذلك سهواً وإنما تبطل الصلاة إذا تركت عمداً .

ولذلك أيضاً ربما اختلفت آثار معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة كجزئية الركوع حيث تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً بخلاف جزئية القراءة كما تقدم فمن الجائز أن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة لكن لا تترتب الآثار الاعتبارية إلا على موضوع اعتباري كالإنسان يتصرف في ماله لكن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالك والأخ يرث أخاه في الإسلام لا لأنه أخ طبيعي يشارك

الميت في الوالد أو الوالدة أو فيهما - فولد الزنا كذلك ولا يرث أخاه الطبيعي - بل يرثه لأنه أخ في الشريعة الإسلامية .

والأخوة من هذا القبيل فمنها اخوة طبيعية لا أثر لها في الشرائع والقوانين وهي اشتراك إنسانين في أب أو أم أو فيهما ، ومنها اخوة اعتبارية لها آثار اعتبارية وهي في الإسلام اخوة نسبية لها آثار في النكاح والإرث ، واخوة رضاعية لها آثار في النكاح دون الإرث ، واخوة دينية لها آثار اجتماعية ولا أثر لها في النكاح والإرث ، وسبجيء قول الصادق عليه السلام : المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه ، ولا يظلمه ولا يغشه ، ولا يعده عداً فيخلفه .

وقد خفي هذا المعنى على بعض المفسرين فأخذ إطلاق الإخوة في كلامه تعالى على المؤمنين إطلاقاً مجازياً من باب الاستعارة بتشبيه الاشتراك في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلاً منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة ، والإيمان منشأ البقاء الأبدي في الجنان ، وقيل : هو من باب التشبيه البليغ من حيث انتسابهم إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للبقاء الأبدي .

(بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما سلت السيوف ، ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ، ولا جهر بأذان ، ولا أنزل الله : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج .

أقول : وعن ابن عباس أيضاً ما نزل يا أيها الذين آمنوا إلا بالمدينة ، ولا ﴿يا أيها الناس﴾ إلا بمكة الخبر ، وتوقف بعضهم في عموم ذيله ، واعلم أن هناك روايات في الدر المنثور وتفسير القمي في سبب نزول قوله : ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ الآية لا تنطبق على الآية ذاك الانطباق تركناها من أراد الوقوف عليها فليراجعها .

وفي الدر المنثور أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو يعلى والبغوي في معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس قال : لما نزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ إلى قوله ﴿وأنتم

لا تشعرون) وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله ﷺ حبط عملي أنا من أهل النار ، وجلس في بيته حزينا .

ففقده رسول الله ﷺ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : فقدك رسول الله ﷺ ما لك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ﷺ وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار ، فأتوا النبي ﷺ فأخبروه بذلك فقال : لا بل هو من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة قتل .

أقول : قوله : « فلما كان يوم اليمامة قتل » من كلام الراوي يريد أنه استشهد يوم اليمامة فكان ذلك تصديق قول النبي ﷺ ، والرواية مروية بطرق مختلفة أخرى باختلاف يسير .

وفيه أخرج البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخل مغطى من خارج بمسوح الشعر وأظن عرض الباب من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من ستة أو سبعة أذرع وأحزر^(١) البيت الداخل عشرة أذرع ، وأظن سمكه بين الثمان والسبع .

أقول : وروى مثل صدره عن ابن سعد عن عطاء الخراساني قال : أدركت حجر أزواج رسول الله ﷺ من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود . الحديث .

وفيه أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها . قلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي وترسل إلي يا رسول الله رسولاً إيان كذا وكذا لتأتيك ما جمعت من الزكاة .

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله ﷺ كان وقت

(١) كذا في الأصل ولعله جمع خرير بالخاء المعجمة وهو المكان المطمئن .

لي وقتاً يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله ﷺ الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا فنأتي رسول الله ﷺ .

وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ﷺ فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث .

فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك . قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله ﷺ بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله . قال : لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أأتاني .

فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رأي وما أقبلت إلا حين احتبس عليّ رسول الله ﷺ خشيت أن يكون كانت سخطه من الله ورسوله فنزل ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ إلى قوله ﴿حكيم﴾ .

أقول : نزول الآية في قصة الوليد بن عقبة مستفيض من طرق أهل السنة والشيعه وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل : ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾ نزلت في الوليد بن عقبة .

وفي المحاسن بإسناده عن زياد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام في حديث له قال : يا زياد ويحك وهل الدين إلا الحب ؟ ألا ترى إلى قول الله : ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم﴾ ؟ ألا ترون إلى قول الله لمحمد ﷺ : ﴿حُبِّبْ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ؟ قال : ﴿يحبون من هاجر إليهم﴾ وقال : الحب هو الدين والدين هو الحب .

أقول : وروى في الكافي بإسناده عن فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام ما في معناه ولفظه : وهل الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ثم تلا هذه الآية : ﴿حُبِّبْ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ﴾ إلى آخر الآية .

وفي المجمع وقيل : الفسوق هو الكذب عن ابن عباس وابن زيد وهو

المروي عن أبي جعفر عليه السلام .

أقول : وفي هذا المعنى بعض روايات أخر .

وفي الكافي بإسناده عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه .

أقول : وفي معناه روايات أخر عنه عليه السلام وفي بعضها : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه .

وفي المحاسن بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من طينة جنات السماوات ، وأجرى فيهم من ريح روحه فلذلك هو أخوه لأبيه وأمه .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو أتيت عبد الله بن أبي فأنطلق وركب حماراً وأنطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة ، فلما انطلق إليهم قال : إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك .

فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحاً منك ، فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل فيهم ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ .

أقول : وفي بعض الروايات كما في المجمع أن الذي قال ذلك لعبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن رواحة وأن التضارب وقع بين رهطه من الأوس ورهط عبد الله بن أبي من الخزرج ، وفي انطباق الآية بموضوعها وحكمها على هذه الروايات خفاء .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
 لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
 مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
 أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
 أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا
 يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥) قُلْ اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ (١٦) يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ
 اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) إِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

(بَيَان)

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ الخ ، السخرية الاستهزاء وهو ذكر ما يستحق ويستهان به الإنسان بقول أو إشارة أو فعل تقليداً بحيث يضحك منه بالطبع ، والقوم الجماعة وهو في الأصل الرجال دون النساء لقيامهم بالأمور المهمة دونهن ، وهذا المعنى هو المراد بالقوم في الآية بما قبله بالنساء .

وقوله : ﴿عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ و ﴿عسى أن يكن خيراً منهن﴾ حكمة النهي .

والمستفاد من السياق أن الملاك رجاء كون المسخور منه خيراً عند الله من الساخر سواء كان الساخر رجلاً أو امرأة وكذا المسخور منه فتخصيص النهي في اللفظ بسخرية القوم من القوم وسخرية النساء من النساء لمكان الغلبة عادة .

وقوله : ﴿ولا تلمزوا أنفسكم﴾ اللزم - على ما قيل - التنبيه على المعاييب ، وتعليق اللزم بقوله : ﴿أنفسكم﴾ للإشارة إلى أنهم مجتمع واحد بعضهم من بعض فلمز الواحد منهم غيره في الحقيقة لمز نفسه فليجتنب من أن يلزم غيره كما يكره أن يلزمه غيره ، ففي قوله : ﴿أنفسكم﴾ إشارة إلى حكمة النهي .

وقوله : ﴿ولا تنازوا بالألقاب﴾ بشئ الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴿النبز بالتحريك هو اللقب ، ويختص - على ما قيل - بما يدل على ذم فالتناز بالألقاب ذكر بعضهم بعضاً بلقب السوء مما يكرهه كالفاسق والسفيه ونحو ذلك .

والمراد بالاسم في ﴿بشئ الاسم الفسوق﴾ الذكر كما يقال : شاع اسم فلان بالسخاء والجود ، وعلى هذا فالمعنى : بشئ الذكر ذكر الناس - بعد إيمانهم - بالفسوق فإن الحري بالمؤمن بما هو مؤمن أن يذكر بالخير ولا يطعن فيه بما يسوؤه نحويًا من أبوه كان كذا ويا من أمه كانت كذا .

ويمكن أن يكون المراد بالاسم السمة والعلامة والمعنى : بثت السمة أن يوسم الإنسان بعد الإيمان بالفسوق بأن يذكر بسمة السوء كأن يقال لمن اقترف معصية ثم تاب : يا صاحب المعصية الفلانية ، أو المعنى : بشئ الاسم أن يسم الإنسان نفسه بالفسوق بذكر الناس بما يسوؤهم من الألقاب ، وعلى أي معنى كان ففي الجملة إشارة إلى حكمة النهي .

وقوله : ﴿ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون﴾ أي ومن لم يتب عن هذه المعاصي التي يقترفها بعد ورود النهي فلم يندم عليها ولم يرجع إلى الله سبحانه وتركها فاولئك ظالمون حقاً فإنهم لا يرون بها بأساً وقد عدها الله معاصي ونهى عنها .

وفي الجملة أعني قوله : ﴿ومن لم يتب﴾ الخ ، إشعار بأن هناك من كان يقترف هذه المعاصي من المؤمنين .

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ إلى آخر الآية المراد بالظن المأمور بالاجتناب عنه ظن السوء فإن ظن الخير مندوب إليه كما يستفاد من قوله تعالى : ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾^(١).

والمراد بالاجتناب عن الظن الاجتناب عن ترتيب الأثر عليه كأن يظن بأخيه المؤمن سوء فيرميه به ويذكره لغيره ويرتب عليه سائر آثاره ، وأما نفس الظن بما هو نوع من الإدراك النفساني فهو أمر يفاجيء النفس لا عن اختيار فلا يتعلق به النهي اللهم إلا إذا كان بعض مقدماته اختيارياً .

وعلى هذا فكون بعض الظن إثماً من حيث كون ما يترتب عليه من الأثر إثماً كإهانة المظنون به وقذفه وغير ذلك من الآثار السيئة المحرمة ، والمراد بكثير من الظن - وقد جيء به نكرة ليدل على كثرة في نفسه لا بالقياس إلى سائر أفراد الظن - هو بعض الظن الذي هو إثم فهو كثير في نفسه وبعض من مطلق الظن ، ولو أريد بكثير من الظن أعم من ذلك كأن يراد ما يعلم أن فيه إثماً وما لا يعلم منه ذلك كان الأمر بالاجتناب عنه أمراً احتياطياً توقياً من الوقوع في الإثم .

وقوله : ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ التجسس بالجيم تتبع ما استتر من أمور الناس للاطلاع عليها ، ومثله التحسس بالحاء المهملة إلا أن التجسس بالجيم يستعمل في الشر والتحسس بالحاء يستعمل في الخير ، ولذا قيل : معنى الآية لا تتبعوا عيوب المسلمين لتتسكروا الأمور التي يسترها أهلها .

وقوله : ﴿وَلَا يَنْبَغْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ الغيبة على ما في مجمع البيان ذكر العيب بظهر الغيب على وجه يمنع الحكمة منه ، وقد فسرت بتفاسير مختلفة حسب الاختلاف في مصاديقها سعة وضيقاً في الفقه ، ويؤول إلى أن يذكر من الإنسان في ظهر الغيب ما يسوؤه لو ذكر به ولذا لم يعدوا من الغيبة ذكر المتجاهر بالفسق بما تجاهر به .

والغيبة تفسد أجزاء المجتمع واحداً بعد واحد فتسقطها عن صلاحية التأثير الصالح المرجو من الاجتماع وهو أن يخالط كل صاحبه ويمارجه في أمن وسلامة شأن

يعرفه إنساناً عدلاً سويّاً يأنس به ولا يكرهه ولا يستقذره ، وأما إذا عرفه بما يكرهه ويعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلك وضعفت رابطة الاجتماع فهي كالأكلة التي تآكل جثمان من ابتلي بها عضواً بعد عضو حتى تنتهي إلى بطلان الحياة .

والإنسان إنما يعقد المجتمع ليعيش فيه بهوية اجتماعية أعني بمنزلة اجتماعية صالحة لأن يخالطه ويمارح فيفيد ويستفاد منه ، وغيته بذكر عيبه لغيره تسقطه عن هذه المنزلة وتبطل منه هذه الهوية ، وفيه تنقيص واحد من عدد المجتمع الصالح ولا يزال ينتقص بشيوع الغيبة حتى يأتي على آخره فيتبدل الصلاح فساداً ويذهب الأنا والامن والاعتماد وينقلب الدواء داء .

فهي في الحقيقة إبطال هوية اجتماعية على حين غفلة من صاحبها ومن حيث لا يشعر به ، ولو علم بذلك على ما فيه من المخاطرة لتحرز منه وتوقى انتهاك ستره وهو الستر ألقاه الله سبحانه على عيوب الإنسان ونواقصه لينم به ما أراه من طريق الفطرة من تألف أفراد الإنسان وتجمعهم وتعاونهم وتعاوضهم ، وأين الإنسان والنزاهة من كل عيب .

والى هذه الحقيقة أشار تعالى فيما ذكره من التمثيل بقوله : ﴿أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾ وقد أتى بالاستفهام الإنكاري ونسب الحب المنفي إلى أحدهم ولم يقل : بعضكم ونحو ذلك ليكون النفي أوضح استيعاباً وشمولاً ولذا أكد به بقوله بعد : ﴿فكرهتموه﴾ فنسب الكراهة إلى الجميع ولم يقل : فكرهه .

وبالجملة محصله أن اغتياب المؤمن بمنزلة أن يأكل الإنسان لحم أخيه حال كونه ميتاً ، وإنما كان لحم أخيه لأنه من أفراد المجتمع الإسلامي المؤلف من المؤمنين وإنما المؤمنون إخوة ، وإنما كان ميتاً لأنه لغيته غافل لا يشعر بما يقال فيه .

وفي قوله : ﴿فكرهتموه﴾ ولم يقل : فتركهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت محقق منكم في أن تأكلوا إنساناً هو أخوكم وهو ميت فكما أن هذا مكروه لكم فليكن مكروهاً لكم اغتياب أخيك المؤمن بظهر الغيب فإنه في معنى أكل أحدكم أخاه ميتاً .

واعلم أن ما في قوله : ﴿أحب أحدكم أن يأكل﴾ الخ ، من التعليل جارٍ في التجسس أيضاً كالغيبة ، وإنما الفرق أن الغيبة هو إظهار عيب الغير للغير أو التوصل إلى الظهور عليه من طريق نقل الغير ، والتجسس هو التوصل إلى العلم بعيب الغير من

طريق تتبع آثاره ولذلك لم يعد أن يكون الجملة أعني قوله : ﴿أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾ الخ ، تعليلاً لكل من الجملتين أعني ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ .

واعلم أن في الكلام إشعاراً أو دلالة على اقتصار الحرمة في غيبة المسلمين ، ومن القرينة عليه قوله في التعليل : ﴿لَحْمَ أَخِيهِ﴾ فالأخوة إنما هي بين المؤمنين .

وقوله : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ ظاهره أنه عطف على قوله : ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ﴾ إن كان المراد بالتقوى هو التجنب عن هذه الذنوب التي كانوا يقترفونها بالتوبة إلى الله سبحانه فالمراد بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أن الله كثير القبول للتوبة رحيم بعباده التائبين إليه اللاتذنين به .

وإن كان هو التجنب عنها والتورع فيها وإن لم يكونوا يقترفونها فالمراد بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أن الله كثير الرجوع إلى عباده المتقين بالهداية والتوفيق والحفظ عن الوقوع في مهالك الشقوة رحيم بهم .

وذلك أن التوبة من الله توبتان : توبة قبل توبة العبد بالرجوع إليه بالتوفيق للتوبة كما قال تعالى : ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾^(١) ، وتوبة بعد توبة العبد بالرجوع إليه بالمغفرة وقبول التوبة كما في قوله : ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ الخ ، الشعوب جمع شعب بالكسر فالسكون وهو على ما في المجمع الحي العظيم من الناس كريمة ومضر ، والقبائل جمع قبيلة وهي دون الشعب كميم من مضر .

وقيل : الشعوب دون القبائل وسميت بها لتشعبها ، قال الراغب : الشعب القبيلة المنشعبة من حي واحد ، وجمعه شعوب ، قال تعالى : ﴿شُعُوباً وَقَبَائِلَ﴾ والشعب من الوادي ما اجتمع منه طرف وتفرق طرف فإذا نظرت إليه من الجانب الذي تفرق أخذت في وهمك واحداً يتفرق ، وإذا نظرت من جانب الاجتماع أخذت في وهمك اثنين اجتماعاً فلذلك قيل : شعبت إذا جمعت ، وشعبت إذا فرقت . انتهى .

(١) التوبة : ١١٨ .

(٢) المائدة : ٣٩ .

وقيل : الشعوب العجم والقبائل العرب ، والظاهر أن مآله إلى أحد القولين السابقين ، وسيجيء تمام الكلام فيه^(١) .

ذكر المفسرون أن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب ، وعليه فالمراد بقوله : ﴿من ذكر وأنثى﴾ آدم وحواء ، والمعنى : أننا خلقناكم من أب وأم تشتركون جميعاً فيهما من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي وجعلناكم شعوباً وقبائل مختلفة لا لكرامة لبعضكم على بعض بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضاً ويتم بذلك أمر اجتماعكم فيستقيم مواصلاتكم ومعاملاتكم فلو فرض ارتفاع المعرفة من بين أفراد المجتمع انقسم عقد الاجتماع وبادت الإنسانية فهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل لا أن تتفاخروا بالأنساب وتباهوا بالأباء والامهات .

وقيل : المراد بالذكر والأنثى مطلق الرجل والمرأة ، والآية مسوقة لإلغاء مطلق التفاضل بالطبقات كالأبيض والأسود والعرب والعجم والغني والفقير والمولى والعبد والرجل والمرأة ، والمعنى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل وامرأة فكل واحد منكم إنسان مولود من إنسانين لا تفرقون من هذه الجهة ، والاختلاف الحاصل بالشعوب والقبائل - وهو اختلاف راجع إلى الجعل الإلهي - ليس لكرامة وفضيلة وإنما هو لأن تتعارفوا فيتم بذلك اجتماعكم .

واعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب وذمه كما يدل عليه قوله : ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ وترتب هذا الغرض على هذا الوجه غير ظاهر ، ويمكن أن يناقش فيه أن الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقاتي وبناء هذا الوجه على كون الآية مسوقة لنفي مطلق الاختلاف الطبقاتي وكما يمكن نفي التفاخر بالأنساب وذمه استناداً إلى أن الأنساب تنتهي إلى آدم وحواء والناس جميعاً مشتركون فيهما ، كذلك يمكن نفيه وذمه استناداً إلى أن كل إنسان مولود من إنسانين والناس جميعاً مشتركون في ذلك .

والحق أن قوله : ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل﴾ إن كان ظاهراً في ذم التفاخر بالأنساب فأول الوجهين أوجه ، وإلا فالثاني لكونه أعم وأشمل .

وقوله : ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ استئناف مبين لما فيه الكرامة عند الله

(١) في البحث الروائي الآتي .

سبحانه ، وذلك أنه تبهم في صدر الآية على أن الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضاً لا اختلاف بينهم ولا فضل لأحدهم على غيره ، وأن الاختلاف المترائي في الخلقة من حيث الشعوب والقبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم ليقوم به الاجتماع المنعقد بينهم إذ لا يتم ائتلاف ولا تعاون وتعاضد من غير تعرف فهذا هو غرض الخلقة من الاختلاف المجهول لا أن تتفاخروا بالأنساب وتتفاضلوا بأمشال البياض والسواد فيستعبد بذلك بعضهم بعضاً ويستخدم إنسان إنساناً ويستعلي قوم على قوم فينجر إلى ظهور الفساد في البر والبحر وهلاك الحرث والنسل فينقلب الدواء داء .

ثم نبه سبحانه في ذيل الآية بهذه الجملة أعني قوله : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ﴾ على ما فيه الكرامة عنده ، وهي حقيقة الكرامة .

وذلك أن الإنسان مجبول على طلب ما يتميز به من غيره ويختص به من بين أقرانه من شرف وكرامة ، وعامة الناس لتعلقهم بالحياة الدنيا يرون الشرف والكرامة في مزايا الحياة المادية من مال وجمال ونسب وحسب وغير ذلك فيبذلون جل جهدهم في طلبها واقتنائها ليتفاخروا بها ويستعلوا على غيرهم .

وهذه مزايا وهمية لا تجلب لهم شيئاً من الشرف والكرامة دون أن توقعهم في مهابط الهلكة والشقوة ، والشرف الحقيقي هو الذي يؤدي الإنسان إلى سعادته الحقيقية وهو الحياة الطيبة الأبدية في جوار رب العزة وهذا الشرف والكرامة هو بتقوى الله سبحانه وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة ، وتتبعها سعادة الدنيا قال تعالى : ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾^(١) ، وقال : ﴿وَتَزُودُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾^(٢) ، وإذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله اتقاهم كما قال تعالى .

وهذه البغية والغاية التي اختارها الله بعلمه غاية للناس لا نزاحم فيها ولا تدافع بين المتلبسين بها على خلاف الغايات والكرامات التي يتخذها الناس بحسب أهوامهم غايات يتوجهون إليها ويتباهون بها كالغنى والرئاسة والجمال وانتشار الصيت وكذا الأنساب وغيرها .

وقوله : ﴿إِنْ أَلَّيْتُكُمْ خَيْرٌ﴾ فيه تأكيد لمضمون الآية وتلويح إلى أن الذي اختاره الله كرامة للناس كرامة حقيقية اختارها الله بعلمه وخبرته بخلاف ما اختاره الناس

(١) الأنفال : ٦٧ .

(٢) البقرة : ١٩٧ .

كرامة وشرفاً لأنفسهم فإنها وهمية باطلة فإنها جميعاً من زينة الحياة الدنيا قال تعالى : ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾^(١) .

وفي الآية دلالة على أن من الواجب على الناس أن يتبعوا في غايات الحياة أمر ربهم ويختاروا ما يختاره ويهدي إليه وقد اختار لهم التقوى كما أن من الواجب عليهم أن يختاروا من سنن الحياة ما يختاره لهم من الدين .

قوله تعالى : ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ الخ الآية وما يليها إلى آخر السورة متعرضة لحال الأعراب في دعواهم الإيمان ومنهم على النبي ﷺ بإيمانهم ، وسباق نقل قولهم وأمر النبي ﷺ أن يجيبهم بقوله : ﴿لم تؤمنوا﴾ يدل على أن المراد بالأعراب بعض الأعراب البادين دون جميعهم ، ويؤيده قوله : ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾^(٢) .

وقوله : ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا﴾ أي قالوا لك آمنا وادّعوا الإيمان قل لم تؤمنوا وكذبهم في دعواهم ، وقوله : ﴿ولكن قولوا أسلمنا﴾ استدراك مما يدل عليه سابق الكلام ، والتقدير : فلا تقولوا آمنا ولكن قولوا : أسلمنا .

وقوله : ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ لنفي دخول الإيمان في قلوبهم مع انتظار دخوله ، ولذلك لم يكن تكراراً لنفي الإيمان المدلول عليه بقوله : ﴿لم تؤمنوا﴾ .

وقد نفى في الآية الإيمان عنهم وأوضحه بأنه لم يدخل في قلوبهم بعد وأثبت لهم الإسلام ، ويظهر به الفرق بين الإيمان والإسلام بأن الإيمان معنى قائم بالقلب من قبيل الاعتقاد ، والإسلام أمر قائم باللسان والجوارح فإنه الاستسلام والخضوع لساناً بالشهادة على التوحيد والنبوة وعملاً بالمتابعة العملية ظاهراً سواء قارن الاعتقاد بحقية ما شهد عليه وعمل به أو لم يقارن ، ويظاهر الشهادتين تحقق الدماء وعليه تجري المناكح والموارث .

وقوله : ﴿وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً﴾ الليت النقص

(١) العنكبوت : ٦٤ .

(٢) التوبة : ٩٩ .

يقال : لانه يلبته ليتاً إذا نقصه ، والمراد بالإطاعة الإخلاص فيها بموافقة الباطن للظاهر من غير نفاق ، وطاعة الله استجابة ما دعا إليه من اعتقاد وعمل ، وطاعة رسوله تصديقه واتباعه فيما يأمر به فيما له الولاية عليه من أمور الأمة ، والمراد بالأعمال جزاؤها والمراد بنقص الأعمال نقص جزائها .

والمعنى : وإن تطيعوا الله فيما يأمركم به من اتباع دينه اعتقاداً ، وتطيعوا الرسول فيما يأمركم به لا ينقص من أجور أعمالكم شيئاً ، وقوله : ﴿إِنْ أَرَادَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا﴾ تعليل لعدم نقصه تعالى أعمالهم إن أطاعوه ورسوله .

قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾. تعريف تفصيلي للمؤمنين بعدما عرفتوا إجمالاً بأنهم الذين دخل الإيمان في قلوبهم كما هو لازم قوله : ﴿لَمْ تَزِنُوا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ .

فقوله : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فيه قصر المؤمنين في الذين آمنوا بالله ورسوله الخ ، فتفيد تعريفهم بما ذكر من الأوصاف تعريفاً جامعاً مانعاً فمن اتصف بها مؤمن حقاً كما أن من فقد شيئاً منها ليس بمؤمن حقاً .

والإيمان بالله ورسوله عقد القلب على توحيده تعالى وحقية ما أرسل به رسوله وعلى صحة الرسالة واتباع الرسول فيما يأمر به .

وقوله : ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي لم يشكوا في حقية ما آمنوا به وكان إيمانهم ثابتاً مستقراً لا يزلزله شك ، والتعبير بشم دون الواو - كما قيل - للدلالة على انتفاء عروض الريب حيناً بعد حين كأنه طرقي جديد دائماً فيفيد ثبوت الإيمان علي استحكامه الأولي ولو قيل : ولم يرتابوا كان من الجائز أن يصدق مع الإيمان أولاً مقارناً لعدم الارتباب مع السكوت عما بعد .

وقوله : ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المجاهدة بذل الجهد والطاقة وسبيل الله دينه ، والمراد بالمجاهدة بالأموال والأنفس العمل بما تسعه الاستطاعة وتبلغه الطاقة في التكاليف المالية كالزكاة وغير ذلك من الإنفاقات الواجبة ، والتكاليف البدنية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك .

والمعنى : ويجدون بإتيان التكاليف المالية والبدنية حال كونهم أو حال كون

عملهم في دين الله وسيله .

وقوله : ﴿أولئك هم الصادقون﴾ تصديق في إيمانهم إذا كانوا على الصفات المذكورة .

قوله تعالى : ﴿قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم﴾ توبيخ للأعراب حيث قالوا : آمنا ولازمه دعوى الصدق في قولهم والإصرار على ذلك ، وقيل : لما نزلت الآية السابقة حلفت الأعراب أنهم مؤمنون صادقون في قولهم : آمنا ، فنزل : ﴿قل أتعلمون الله بدينكم﴾ الآية ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿يؤمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين﴾ أي يؤمنون عليك بأن أسلموا وقد أخطأوا في منهم هذا من وجهين أحدهما أن حقيقة النعمة التي فيها المن هو الإيمان الذي هو مفتاح سعادة الدنيا والآخرة دون الإسلام الذي له فوائد صورية من حقن الدماء وجواز المناكح والمواريث ، وثانيهما أن ليس للنبي ﷺ من أمر الدين إلا أنه رسول مأمور بالتبليغ فلا من عليه لأحد ممن أسلم .

فلو كان هناك من كان لهم على الله سبحانه لأن الدين دينه لكن لا من لأحد على الله لأن المنتفع بالدين في الدنيا والآخرة هم المؤمنون دون الله الغني على الإطلاق فالمن لله عليهم أن هداهم له .

وقد بدّل ثانياً الإسلام من الإيمان للإشارة إلى أن المن إنما هو بالإيمان دون الإسلام الذي إنما ينفعهم في الظاهر فقط .

فقد تضمن قوله : ﴿قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن﴾ الخ ، الإشارة إلى خطأهم من الجهتين جميعاً :

إحداهما : خطأهم من جهة توجيه المن إلى النبي ﷺ وهو رسول ليس له من الأمر شيء ، وإليه الإشارة بقوله : ﴿لا تمنوا علي إسلامكم﴾ .

وثانيهما : أن المن - لو كان هناك من - إنما هو بالإيمان دون الإسلام ، وإليه الإشارة بتبديل الإسلام من الإيمان .

قوله تعالى : ﴿إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون﴾

ختم للسورة وتأكيده يعلل ويؤكد به جميع ما تقدم في السورة من النواهي والأوامر وما بين فيها من الحقائق وما أخبر فيها عن إيمان قوم وعدم إيمان آخرين فالآية تعلل بمضمونها جميع ذلك .

والمراد بغيب السماوات والأرض ما فيها من الغيب أو الأعم مما فيهما ومن الخارج منهما .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ قال : نزلت في قوم من بني تميم استهزؤا من بلال وسلمان وعمار وخبّاب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة .

وفي المجمع : نزل قوله : ﴿ لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر وكان إذا دخل المسجد تفسّحوا له حتى يقعد عند النبي ﷺ فيسمع ما يقول .

فدخل المسجد يوماً والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول : تفسّحوا تفسّحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له : أصبت مجلساً فأجلس فجلس خلفه مغضباً فلما انجلت الظلمة قال : من هذا ؟ قال الرجل : أنا فلان فقال ثابت : ابن فلانة ذكر أماً له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه حياء فتزلت الآية ، عن ابن عباس .

وفيه : وقوله : ﴿ وَلَا نَسَاء مِنْ نَسَاء ﴾ نزل في نساء النبي ﷺ سخرن من أم سلمة . عن أنس . وذلك أنها ربطت حقوبها بسبيبة وهي ثوب أبيض وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجره فقالت عائشة لحفصة : انظري ماذا تجر خلفها كأنه لسان كلب فهذه كانت سخريتهما ، وقيل : إنها عيّرتها بالقصر ، وأشارت بيدها أنها قصيرة . عن الحسن .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والسنائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والبغوي في معجمه وابن حبان والشيرازي في الألقاب والطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي جبرة بن

الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ قدم رسول الله ﷺ المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يكره هذا الاسم فأنزل الله ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال من طعامهما وأن سلمان نام نوماً فطلبه صاحبه فلم يجده فضربا الخباء وقال ما يريد سلمان شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام معدود وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله ﷺ يطلب لهما إداماً فانطلق فاتاه فقال : يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدبهم إن كان عندك . قال : ما يصنع أصحابك بالادم ؟ قد اتدبوا .

فرجع سلمان فخبّرهما فانطلقا فاتيا رسول الله ﷺ فقالا : والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا . قال : إنكما قد اتدبتم سلمان بقولكما . فنزلت ﴿أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً﴾ .

وفيه أخرج الضياء المقدسي عن أنس قال : كانت العرب يخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فناما واستيقظا ولم يهتئ لهما طعاماً فقالا : إن هذا لنزوم فأيقظاه فقالا : ات رسول الله ﷺ فقل له : إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذمانك ، فقال : إنهما اتدبا ، فجاءاه فقالا يا رسول الله بأي شيء اتدبنا ؟ قال : بلحم أخيكما ، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما ، فقالا : استغفر لنا يا رسول الله . قال : مراة فليستغفر لكما .

أقول : الظاهر أن القصة الموردة في الرويتين واحدة والرجلان المذكوران في الرواية الأولى أبو بكر وعمر والرجل المذكور في الثانية هو سلمان ، ويؤيد هذا ما عن جوامع الجامع قال : وروي أن أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله ﷺ ليأتي لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد وكان خازن رسول الله ﷺ على رحله فقال : ما عندي شيء فعاد إليهما فقالا : بخل أسامة ولو بعثنا سلمان إلى بشر سميحة لغار ماؤها .

ثم انطلقا إلى رسول الله ﷺ فقال لهما : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالوا : يا رسول الله ما تناولنا اليوم لحماً . قال : ظلمت تأكلون لحم سلمان

وأسامة فنزلت .

وفي العيون بإسناده عن محمد بن يحيى بن أبي عباد عن عمه قال : سمعت
الرضا عليه السلام يوماً ينشد وقليلًا ما كان ينشد شعراً :

كلنا نأمل مدًا في الأجل والمنايا هن آفات الأمل
لا يغرُنك أباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل
إنما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم رحل

فقلت : لمن هذا أعز الله الأمير ؟ فقال : لعراقي لكم قلت : أنشدني أبو
العتاهية ^(١) لنفسه فقال : هات اسمه ودع هذا ، إن الله سبحانه يقول : ﴿ولا تنازعوا
بالألقاب﴾ ولعل الرجل يكره هذا .

وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتبك ما يقلبك منه ،
ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً .

وفي نهج البلاغة وقال عليه السلام : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ، ثم
أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على
الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر .

أقول : والروايتان غير متعارضتين فالثانية ناظرة إلى نفس الظن والأولى إلى
ترتيب الأثر عليه عملاً .

وفي الخصال عن أسباط بن محمد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : الغيبة
أشد من الزنا ، فقيل : يا رسول الله ولم ذلك ؟ قال : صاحب الزنا يتوب فيتوب الله
عليه وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله .

أقول : ورواه في الدر المشور عن ابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وجابر
عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الغيبة أشد من الزنا . قالوا : يا رسول الله
وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال : إن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه وإن
صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه .

(١) العتاهية بمعنى نقصان العقل .

وفي الكافي بإسناده إلى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه .

وفيه بإسناده عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب قال : تستغفر الله لمن اغتبتك كما ذكرته .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل﴾ قال : الشعوب العجم والقبائل العرب .

أقول : ونسبه في مجمع البيان إلى الصادق عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال : يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، ألا إن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال فليبلغ الشاهد الغائب .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج مقداد بن الأسود ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب . إنما زوجه لتضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم .

وفي روضة الكافي بإسناده عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فما الكرم ؟ قال : التقوى .

وفي الكافي بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون وعليه يتناكحون والإيمان عليه يثابون .

وفي الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث : والإسلام غير الإيمان ، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ قال : نزلت في بني أسد .

أقول : وهو مروي أيضاً عن مجاهد وغيره .

وفيه أخرج ابن ماجه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان .

وفيه أخرج النسائي والبخاري وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك فنزلت هذه الآية ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ .
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر .

سورة ق

مكية ، وهي خمس وأربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ
بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ (٤)
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیْجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا
إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦)
وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بَهِیْجٍ (٧) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ
نُضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١)
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَحَقَّ وَعِيدُ (١٤) .

(بيان)

السورة تذكر الدعوة وتشير إلى ما فيها من الإنذار بالمعاد وجحد المشركين به واستعجابهم ذلك بأن الموت يستعقب بطلان الشخصية الإنسانية بصيرورته تراباً لا يبقى معه أثر مما كان عليه فكيف يرجع ثانياً إلى ما كان عليه قبل الموت فتدفع ما أظهره من الاستعجاب والاستبعاد بأن العلم الإلهي محيط بهم وعند الكتاب الحفيظ الذي لا يعزب عنه شيء مما دق وجل من أحوال خلقه ثم توعدهم بإصابة مثل ما أصاب الأمم الماضية الهالكة .

وتنبه ثانياً على علمه وقدرته تعالى بالإشارة إلى ما جرى من تدبيره تعالى في خلق السماوات وما زينها به من الكواكب والنجوم وغير ذلك ، وفي خلق الأرض من حيث مدها وإلقاء الرواسي عليها وإنبات الأزواج النباتية فيها ثم بإنزال الماء وتهيئة أرزاق العباد وإحياء الأرض به .

ثم بيان حال الإنسان من أول ما خلق وأنه تحت المراقبة الشديدة الدقيقة حتى ما يلفظ به من لفظ وحتى ما يخطر بباله وتوسوس به نفسه ما دام حياً ثم إذا أدركه الموت ثم إذا بعث لفصل القضاء ثم إذا فرغ من حسابه فادخل النار إن كان من المكذبين أو الجنة المزلفة إن كان من المتقين .

وبالجملة مصب الكلام في السورة هو المعاد ، ومن غرر الآيات فيها قوله : ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ ، وقوله : ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد﴾ وقوله : ﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾ .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها إلا ما قيل في قوله : ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض﴾ الآية أو الآيتين ، ولا شاهد عليه من اللفظ .

وما أوردناه من الآيات فيه إجمال الإشارة إلى المعاد واستبعادهم له ، وإجمال الجواب والتهديد أولاً ثم الإشارة إلى تفصيل الجواب والتهديد ثانياً .

قوله تعالى : ﴿ق والقرآن المجيد﴾ ، قال في المجمع : المجد في كلامهم الشرف الواسع يقال : مجد الرجل ومجد - بضم العين وفتحها - مجداً إذا عظم وكرم ، وأصله من قولهم : مجدت الأبل مجوداً إذا عظمت بطونها من كثرة أكلها من كلاء

الربيع . انتهى .

وقوله : ﴿والقرآن المجيد﴾ قسم وجوابه محذوف يدل عليه الجمل التالية والتقدير والقرآن المجيد إن البعث حق أو إنك لمن المنترين أو الإنذار حق ، وقيل . جواب القسم مذكور وهو قوله : ﴿بل عجبوا﴾ الخ ، وقيل : هو قوله : ﴿قد علمنا ما تنقص﴾ الخ ، وقيل : قوله : ﴿ما يلفظ من قول﴾ الخ ، وقيل : قوله : ﴿إن في ذلك لذكرى﴾ الخ ، وقيل : قوله : ﴿ما يبدل القول لدي﴾ الخ ، وهذه أقوال سخيفة لا يصار إليها .

قوله تعالى : ﴿بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾ إضراب عن مضمون جواب القسم المحذوف فكأنه قيل : إنا أرسلناك نذيراً فلم يؤمنوا بك بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، أو قيل إن البعث الذي أنذرتهم به حق ولم يؤمنوا به بل عجبوا منه واستبعدوه .

وضمير ﴿منهم﴾ في قوله : ﴿بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم﴾ راجع إليهم بما هم بشر أي من جنسهم وذلك أن الوثنيين ينكرون نبوة البشر كما تقدمت الإشارة إليه مراراً أو راجع إليهم بما هم عرب والمعنى : بل عجبوا أن جاءهم منذر من قومهم وبلسانهم يبين لهم الحق أوفى بيان فيكون أبلغ في تقريرهم .

وقوله : ﴿فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾ وصفهم بالكفر ولم يقل : وقال المشركون ونحو ذلك للدلالة على سترهم للحق لما جاءهم ، والإشارة في قولهم : ﴿هذا شيء عجيب﴾ ، إلى البعث والرجوع إلى الله كما يفسره قوله بعد : ﴿إذا متنا وكنا تراباً﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿إذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد﴾ الرجوع والرجوع بمعنى والمراد بالبعد البعد عن العقل .

وجواب إذا في قولهم : ﴿إذا متنا وكنا تراباً﴾ محذوف يدل عليه قولهم : ﴿ذلك رجع بعيد﴾ والتقدير إذا متنا وكنا تراباً نبعث ونرجع ؟ والاستفهام للتعجب ، وإنما حذف للإشارة إلى أنه عجيب بحيث لا ينبغي أن يذكر ، إذ لا يقبله عقل ذي عقل والآية في مساق قوله : ﴿وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد﴾^(١) .

والمعنى : إنهم يتعجبون ويقولون : إذا متنا وكنا تراباً - ومطلت ذواتنا بطلاناً لا أثر معه منها - نبعث ونرجع ؟ ثم كأن قائلًا يقول لهم : مم تتعجبون ؟ فقالوا : ذلك رجع بعيد يستبعد العقل ولا يسلمه .

قوله تعالى : ﴿ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ﴾ رد منه تعالى لاستبعادهم البعث والرجوع مستنديين في ذلك إلى أنهم ستلاشي أبدانهم بالموت فتصير تراباً متشابه الأجزاء لا تمايز لجزء منها من جزء والجواب أنا نعلم بما تأكله الأرض من أبدانهم وتنقصه منها فلا يفوت علمنا جزء من أجزائهم حتى يتعسر علينا إرجاعه أو يتعذر بالجهل .

أو أنا نعلم من يموت منهم فيدفن في الأرض فتتقصه الأرض من جمعهم ، و ﴿ من ﴾ على أول الوجهين تبعيضية وعلى الثاني تبينية .

وقوله : ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ أي حافظ لكل شيء ولائاره وأحواله ، أو كتاب ضابط للحوادث محفوظ عن التغيير والتحريف ، وهو اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة .

وقول بعضهم إن المراد به كتاب الأعمال غير سديد أولاً : من جهة أن الله ذكره حفيظاً لما تنقص الأرض منهم وهو غير الأعمال التي يحفظه كتاب الأعمال .

وثانياً : أنه سبحانه إنما وصف في كلامه بالحفظ اللوح المحفوظ دون كتب الأعمال فحمل الكتاب الحفيظ على كتاب الأعمال من غير شاهد .

ومحصل جواب الآية أنهم زعموا أن موتهم وصيرورتهم تراباً متلاشي الذرات غير متمايز الأجزاء يصيرهم مجهولي الأجزاء عندنا فيمتنع علينا جمعها وإرجاعها لكنه زعم باطل فإننا نعلم بمن مات منهم وما يتبدل إلى الأرض من أجزاء أبدانهم وكيف يتبدل وإلى أين يصير ؟ وعندنا كتاب حفيظ فيه كل شيء وهو اللوح المحفوظ .

قوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ﴾ المرج الاختلاط والالتباس ، وفي الآية إضراب عما تلوح إليه الآية السابقة فإن اللائح منها أنهم إنما تعجبوا من أمر البعث والرجوع واستبعدوه لجهلهم بأن الله سبحانه عليم لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه وآثارهم وأن جميع ذلك مستطر في اللوح المحفوظ عند الله بحيث لا يشذ عنه شاذ .

فاضرب في هذه الآية أن ذلك ليس من جهلهم وإن تجاهلوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فاستبان لهم أنه حق فهم جاحدون للحق معاندون له وليسوا بجاهلين به قاصرين عن إدراكه فهم في أمر مريب مختلط غير منتظم يدركون الحق ويكذبون به مع أن لازم العلم بشيء تصديقه والإيمان به .

وقيل : المراد بكونهم في أمر مريب أنهم متحيرون بعد إنكار الحق لا يدرون ما يقولون فتارة يقولون : افتراء على الله ، وتارة : سحر ، وتارة : شعر ، وتارة : كهانة وتارة : زجر .

ولذلك عقب الكلام بذكر آيات علمه وقدرته توبيخاً لهم ثم بالإشارة إلى تكذيب الأمم الماضية الهالكة الذي ساقهم إلى عذاب الاستئصال ، تهديداً لهم .

قوله تعالى : ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ﴾ الفروج جمع فرجة : الشقوق والفتوق ، وتقييد السماء بكونها فوقهم للدلالة على أنها بمرأى منهم لا تغيب عن أنظارهم ، والمراد بتزيينها خلق النجوم اللمعة فيها بما لها من الجمال البديع ، فبناء هذا الخلق البديع بما لها من الجمال الرائع من غير شقوق وفتوق أصدق شاهد على قدرته القاهرة وعلمه المحيط بما خلق .

قوله تعالى : ﴿ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ مد الأرض بسطها لتلائم عيشة الإنسان ، والرواسي جمع الراسية بمعنى الثابتة صفة محذوفة الموصوف وهو الجبال ، والمراد جعل الجبال الثابتة على ظهرها ، والبهيج من البهجة ، قال في المجمع : البهجة الحسن الذي له روعة عند الرؤية كالزهرة والأشجار النضرة والرياح الخضرة . انتهى . وقيل : المراد بالبهيج الذي من رآه بهيج وسر به فهو بمعنى المبهوج به .

والمراد بإنبات كل زوج بهيج إنبات كل صنف حسن المنظر من النبات .

فخلق الأرض وما جرى فيها من التدبير الإلهي العجيب أحسن دليل يدل العقل على كمال القدرة والعلم .

قوله تعالى : ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ مفعول له أي فعلنا ما فعلنا من بناء السماء ومد الأرض وعجائب التدبير التي أجريناها فيهما ليكون تبصرة يتبصر بها وذكرى يتذكر بها كل عبد راجع إلى الله سبحانه .

قوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾
السَّاءِ جهة العلو والماء المبارك المطر ، وصف بالمباركة لكثرة خيراته العائدة إلى
الأرض وأهلها ، وحَبَّ الحصيد المحصود من الحب وهو من إضافة الموصوف إلى
الصفة ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ الباسقات جمع باسقة وهي
الطويلة العالية ، والطلع أول ما يطلع من ثمر النخيل ، والنضيد بمعنى المنضود بعضه
على بعض ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ الرزق ما يمد به
البقاء ، و ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ مفعول له أي أنبتنا هذه الجنات وحَبَّ الحصيد والنخل
باسقات بما لها من الطلع النضيد ليكون رزقاً للعباد فمن خلق هذه النباتات ليرزق به
العباد بما في ذلك من التدبير الواسع الذي يدهش اللب ويحير العقل هو ذو علم لا
يتناهى وقدرة لا تعي لا يشق عليه إحياء الإنسان بعد موته وإن تلاشت ذرات جسمه
وضلت في الأرض أجزاء بدنه .

وقوله : ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ برهان آخر على البعث غير ما
تقدم استنتج من طَيِّ الكلام فإن البيان السابق في رد استبعادهم للبعث مستندين إلى
صيرورتهم تراباً غير متمايز الأجزاء كان برهاناً من مسلك إثبات علمه بكل شيء وقدرته
على كل شيء وهذا البرهان الذي يتضمنه قوله : ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ﴾ من مسلك إثبات إمكان الشيء بوقوع مثله فليس الخروج من القبور بالإحياء
بعد الموت إلا مثل خروج النبات الميت من الأرض بعد موتها ووقوف قواه عن النماء
والنشوء .

وقد قررنا هذا البرهان في ذيل الآيات المستدلة بإحياء الأرض بعد موتها على
البعث غير مرة فيما تقدم من أجزاء الكتاب .

يقوله تعالى : ﴿كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمَ نوحٍ﴾ إلى قوله ﴿كُلَّ كَذِبٍ﴾ الرسل فحق
وعيد ، تهديد وإنذار لهم بما كذبوا بالحق لما جاءهم وتبين لهم عناداً كما أشرنا إليه
قبل .

وقد تقدم ذكر أصحاب الرس في تفسير سورة الفرقان ، وذكر أصحاب الأيكة

وهم قوم شعيب في سور الحجر والشعراء وص ، وذكر قوم تبع في سورة الدخان .
وفي قوله : ﴿ كل كذب الرسل فحق وعيد ﴾ إشارة إلى أن هناك وعيداً بالهلاك
ينجز عند تكذيب الرسل قال تعالى : ﴿ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة
المكذبين ﴾ (١) .

(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : خلق الله تعالى من
وراء هذه الأرض بحراً محيطاً بها ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له : ق السماء الدنيا
مترفرة عليه ، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق
من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ، ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له ق السماء الثانية
مترفرة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات . قال :
وذلك قوله : ﴿ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ .

وفيه أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ والحاكم عن عبد الله بن بريدة في
قوله تعالى : ﴿ ق ﴾ قال : جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنف السماء .

وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس
قال : خلق الله جبلاً يقال له ق محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض
فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها
ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية .

أقول : وروى القمي بإسناده عن يحيى بن ميسرة الخثعمي عن الباقر عليه السلام مثل
ما مر عن عبد الله بن بريدة ، وروى ما في معناه مرسلاً ومضمراً ولفظه : قال : جبل
محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج .

وكيفما كان لا تعويل على هذه الروايات ، ويطلان ما فيها يكاد يلحق اليوم
بالبديهيات أو هو منها .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ فقال الكافرون هذا شيء عجيب ﴾
قال : نزلت في أبي بن خلف قال لأبي جهل : تعال إلي أعجبك من محمد ثم أخذ

عظماً ففته ثم قال : يا محمد تزعم أن هذا يُحيا ؟ فقال الله : ﴿ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ﴾ .

* * *

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتْ
سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١)
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (٢٣) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
كِفَارٍ عَتِيدٍ (٢٤) مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ (٢٥) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ
وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩)
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (٣٠) وَأُزْلِفَتْ
الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ
حَفِيفٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (٣٣)
ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا
مَزِيدٌ (٣٥) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا

فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) .

(بيان)

الآية الأولى متممة لما أورده في الآيات السابقة من الحجة على علمه وقدرته بما خلق السماء والأرض وما فيهما من خلق ودبر ذلك أكمل التدبير وأتمه وذلك كله هو الخلق الأول والنشأة الأولى . فتم ذلك بقوله : ﴿ أفعمينا بالخلق الأول ﴾ واستنتج منه أن القادر على الخلق الأول العالم به قادر على خلق جديد ونشأة ثانية وعالم به لأنهما مثلاً إذا جاز له خلق أحدهما جاز خلق الآخر وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن .

ثم أضرب عنه أنهم في التباس من خلق جديد مع مماثلة الخلقين ثم أشار إلى نشأة الإنسان أول مرة وهو يعلم منه حتى خطرات قلبه وعليه رقباؤه يراقبونه أدق المراقبة ثم يجيئه سكرة الموت بالحق ثم البعث ثم دخول الجنة أو النار ثم أشار ثانياً إلى ما حل بالقرون الماضية المكذبة من السخط الإلهي وعذاب الاستئصال وهم أشد بطشاً من هؤلاء فمن جازاهم بالهلاك قادر على أن يجازي هؤلاء .

قوله تعالى : ﴿ أفعمينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ المعنى عجز يلحق من تولى الأمر والكلام كذا ، قال الراغب : يقال : أعياني كذا وعيت بكذا أي عجزت عنه والخلق الأول خلق هذه النشأة الطبيعية بنظامها الجاري ومنها الإنسان في حياته الدنيا فلا وجه لقصر الخلق الأول في خلق السماء والأرض فقط كما مال إليه الرازي في التفسير الكبير ولا لقصره في خلق الإنسان كما مال إليه بعضهم وذلك لأن الخلق الجديد يشمل السماء والأرض والإنسان جميعاً كما قال تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرزوا لله الواحد القهار ﴾ (١) . والخلق الجديد خلق النشأة الثانية وهي النشأة الآخرة ، والاستغهام للإنكار .

والمعنى : أعجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الجديد ؟ أي لم

نعجز عن الخلق الأول وهو إيدأؤه فلا نعجز عن الخلق الجديد وهو إعادته .

ولو أخذ العي بمعنى التعب كما مال إليه بعضهم كان المعنى : هل تعبنا بسبب الخلق الأول حتى نتعذر أو يتعسر علينا الخلق الجديد ؟ وذلك كما أن الإنسان وسائر الحيوان إذا أتى بشيء من الفعل وأكثر منه انتهى به إلى التعب البدني فيكف ذلك عن الفعل بعد ، فما لم يأت به من الفعل لكونه تعباً مثل ما أتى لكنه لا يؤتى به لأن الفاعل لا يستطيعه لتعبه وإن كان الفعل جائزاً متشابه الأمثال .

وهذا معنى لا بأس به لكن قيل : إن استعمال العي بمعنى العجز أفصح .

على أن سوق الحجة من طريق العجز يفيد استحالة الإتيان ونفيها هو المطلوب بخلاف سوقها من طريق التعب فإنه يفيد تعسره دون استحالة الإتيان ومراد النافين للمعاد استحالة دون تعسره هذا .

وقوله : ﴿بل هم في لبس من خلق جديد﴾ اللبس هو الالتباس ، والمراد بالخلق الجديد تبديل نشأتهم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء النظام الطبيعي الحاكم في الدنيا فإن في النشأة الأخرى وهي الخلق الجديد بقاء من غير فناء وحياة من غير موت ثم إن كان الإنسان من أهل السعادة فله نعمة من غير نقمة وإن كان من أهل الشقاء ففي نقمة لا نعمة معها ، والنشأة الأولى وهي الخلق الأول والنظام الحاكم فيها على خلاف ذلك .

والمعنى : إذا كنا خلقنا العالم بسماؤه وأرضه وما فيهما ودبرناه أحسن تدبير لأول مرة بقدرتنا وعلمنا ولم نعجز عن ذلك علماً وقدرة فنحن غير عاجزين عن تجديد خلقه وهو تبديله خلقاً جديداً فلا ريب في قدرتنا ولا التباس بل هم في التباس لا سبيل لهم مع ذلك إلى الإيمان بخلق جديد .

قوله تعالى : ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ قال الراغب : الوسوسة الخطرة الرديئة وأصله من الوسواس وهو صوت الحلي والهمس الخفي . انتهى .

والمراد بخلق الإنسان وجوده المتدرج المتحول خلقاً بعد خلق لا أول تكوينه إنساناً وإن عبر عنه بالماضي إذ قال : ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾ إذ الإنسان - وكذا كل

مخلوق له حظ من البقاء - كما يحتاج إلى عطية ربه في أول وجوده كذلك يحتاج إليه في بقائه .

ولما ذكر من النكتة عطف قوله : ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ وهو فعل مضارع مسوق للدلالة على الاستمرار على قوله : ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾ وهو فعل ماضٍ لكنه مستمر المعنى ، وكذا قوله : ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ مفيد للثبوت والدوام والاستمرار باستمرار وجود الإنسان .

وللآية اتصال بما تقدم من الاحتجاج على علمه وقدرته تعالى في الخلق الأول بقوله : ﴿أفلم ينظروا إلى السماء﴾ واتصال أيضاً بقوله تعالى في الآية السابقة : ﴿بل هم في لبس من خلق جديد﴾ فهي في سياق يذكر قدرته على الإنسان بخلقه ، وعلمه به بلا واسطة وبواسطة الملائكة الحفظة الكتبة .

فقوله : ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾ - واللام للقسم - دال على القدرة عليه بإثبات الخلق .

وقوله : ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ في ذكر أخفى أصناف العلم وهو العلم بالخطور النفساني الخفي إشارة إلى استيعاب العلم له كأنه قيل : ونعلم ظاهره وباطنه حتى ما توسوس به نفسه ومما توسوس به الشبهة في أمر المعاد : كيف يُبعث الإنسان وقد صار بعد الموت تراباً متلاشي الأجزاء غير متميز بعضها من بعض .

وقد بان أن «ما» في ﴿ما توسوس به﴾ موصولة وضمير «به» عائد إليه والباء للالة أو للسببية ، ونسب الوسوسة إلى النفس دون الشيطان وإن كانت منسوبة إليه أيضاً لأن الكلام في إحاطة العلم بالإنسان حتى بما في زوايا نفسه من هاجس ووسوسة .

وقوله : ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ الوريد عرق متفرق في البدن فيه مجاري الدم ، وقيل : هو العرق الذي في الحلق ، وكيف كان فتسميته حبلًا لتشبيهه به ، وإضافة حبل الوريد بيانية .

والمعنى : نحن أقرب إلى الإنسان من حبل وريده المخالط لأعضائه المستقر في داخل بدنه فكيف لا نعلم به وبما في نفسه ؟ .

وهذا تقريب للمقصود بجملة ساذجة يسهل تلقيها لعامة الأفهام وإلا فأمر قربه تعالى إليه أعظم من ذلك وأعظم فهو سبحانه الذي جعلها نفساً ورتب عليها آثارها فهو

الواسطة بينها وبين نفسها وبين آثارها وأفعالها فهو أقرب إلى الإنسان من كل أمر مفروض حتى في نفسه ، ولكون هذا المعنى دقيقاً يشق تصويره على أكثر الأفهام عدل سبحانه إلى بيانه بنحو قوله : ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ وقريب منه بوجه قوله : ﴿إن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ .

ولهم في معنى الآية وجوه كثيرة أخر لا جدوى في نقلها والبحث عنها من أرادها فليراجع كتبهم .

قوله تعالى : ﴿إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ التلقي الأخذ والتلقن ، والمراد بالمتلقيان على ما يفيد السياق الملكان الموكلان على الإنسان اللذان يتلقيان عمله فيحفظانه بالكتابة .

وقوله : ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، والمراد باليمين والشمال يمين الإنسان وشماله ، والقعيد القاعد .

والظرف في قوله : ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ الظاهر أنه متعلق بمحذوف والتقدير اذكر إذ يتلقى المتلقيان ، والمراد به الإشارة إلى علمه تعالى بأعمال الإنسان من طريق كتاب الأعمال من الملائكة وراء علمه تعالى بذاته من غير توسط الوسائط .

وقيل : الظرف متعلق بقوله في الآية السابقة : ﴿أقرب﴾ والمعنى : نحن أقرب إليه من حبل الوريد في حين يتلقى الملكان الموكلان عليه أعماله ليكتبها .

ولعل الوجه السابق أوفق للسياق فإن بناء هذا الوجه على كون العمدة في الغرض بيان أقربيته تعالى إليه وعلمه به والباقي مقصود لأجله ، وظاهر السياق وخاصة بالنظر إلى الآية التالية كون كل من العلم من طريق القرب ومن طريق تلقي الملكين مقصوداً بالاستقلال .

وقيل : «إذ» تعليلية تعلل علمه تعالى المدلول عليه بقوله : ﴿ونحن أقرب إليه﴾ الخ ، بمفاد مدخولها .

وفيه أن من البعيد من مذاق القرآن أن يستدل على علمه تعالى بعلم الملائكة أو بحفظهم وكتابتهم .

وقوله : ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ تمثيل لموقعهما من الإنسان ، واليمين والشمال جانباً الخير والشر يتسبب إليهما الحسنة والسيئة .

قوله تعالى : ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ اللفظ الرمي سمي به التكلم بنوع من التشبيه ، والرقيب المحافظ ، والعتيد المعد المهيأ للزوم الأمر .

والآية تذكر مراقبة الكتبة للإنسان فيما يتكلم به من كلام ، وهي بعد قوله : ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ الخ ، من ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به .

قوله تعالى : ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد﴾ الحيد العدول والميل على سبيل الهرب ، والمراد بسكرة الموت ما يعرض الإنسان حال النزاع إذ يشتغل بنفسه وينقطع عن الناس كالسكران الذي لا يدري ما يقول ولا ما يقال له .

وفي تقييد مجيء سكرة الموت بالحق إشارة إلى أن الموت داخل في القضاء الإلهي مراد في نفسه في نظام الكون كما يستفاد من قوله تعالى : ﴿كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون﴾^(١) ، وقد مر تفسيره فالموت - وهو الانتقال من هذه الدار إلى دار بعدها - حق كما أن البعث حق والجنة حق والنار حق ، وفي معنى كون الموت بالحق أقوال أخر لا جدوى في نقلها والتعرض لها .

وفي قوله : ﴿ذلك ما كنت منه تحيد﴾ إشارة إلى أن الإنسان يكره الموت بالطبع وذلك أن الله سبحانه زين الحياة الدنيا والتعلق بزخارفها للإنسان ابتلاء وامتحاناً ، قال تعالى : ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرماً﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد﴾ هذه نقلة ثانية إلى عالم الخلود بنفخ الصور بعد النقلة الأولى ، والمراد بنفخ الصور النفخة الثانية المقيمة للساعة أو مجموع النفختين بإرادة مطلق النفخ .

والمراد بيوم الوعيد يوم القيامة الذي ينجز الله تعالى فيه وعيده على المجرمين من عبادته .

قوله تعالى : ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ السياقة حث الماشية على المسير من خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها .

فقوله : ﴿وجاءت كل نفس﴾ أي جاءت إلى الله وحضرت عنده لفصل القضاء ،

(١) الأنبياء : ٣٥

(٢) الكهف : ٨ .

والدليل عليه قوله تعالى : ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾^(١) .

والمعنى : وحضرت عنده تعالى كل نفس معها سائق يسوقها وشاهد يشهد بأعمالها ولم يصرح تعالى بكونهما من الملائكة أو بكونهما هما الكاتبين أو من غير الملائكة ، غير أن السابق إلى الذهن من سياق الآيات أنهما من الملائكة ، وسيجيء الروايات في ذلك .

وكذا لا تصریح بكون الشهادة منحصرة في هذا الشاهد المذكور في الآية بل الآيات الواردة في شهداء يوم القيامة تقضي بعدم الانحصار ، وكذا الآيات التالية الذاكرة لاختصاص الإنسان وقربه دالة على أن مع الإنسان يومئذ غير السائق والشهيد .

قوله تعالى : ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ وقوع الآية في سياق آيات القيامة واحتفافها بها يقضي بكونها من خطابات يوم القيامة ، والمخاطب بها هو الله سبحانه ، والذي خاطب بها هو الإنسان المذكور في قوله : ﴿وجاءت كل نفس﴾ ، وعليه فالخطاب عام متوجه إلى كل إنسان إلا أن التوبيخ والتفريع اللائح من سياق الآية ربما استدعى اختصاص الخطاب بمنكري المعاد ، أضف إلى ذلك ، كون الآيات مسوقة لرد منكري المعاد في قولهم : ﴿إذا متنا وكنا تراباً ذلك رجوع بعيد﴾ .

والإشارة بقوله : ﴿هذا﴾ إلى ما يشاهده يومئذ ويعاينه من تقطع الأسباب وبوار الأشياء ورجوع الكل إلى الله الواحد القهار ، وقد كان تعلق الإنسان في الدنيا بالأسباب الظاهرية وركونه إليها أغفله عن ذلك حتى إذا كشف الله عنه حجاب الغفلة فبدت له حقيقة الأمر فشاهد ذلك مشاهدة عيان لا علماً فكرياً .

ولذا خاطب بقوله : ﴿لقد كنت﴾ في الدنيا ﴿في غفلة﴾ أحاطت بك ﴿من هذا﴾ الذي تشاهده وتعاينه وإن كان في الدنيا نصب عينك لا يغيب لكن تعلقك بذيل الأسباب أذهلك وأغفلك عنه ﴿فكشفنا عنك غطاءك﴾ اليوم ﴿فبصرك﴾ وهو البصيرة وعين القلب ﴿اليوم﴾ وهو يوم القيامة ﴿حديد﴾ أي نافذ يبصر ما لم يكن يبصره في الدنيا .

ويتبين بالآية أولاً : أن معرف يوم القيامة أنه يوم يتكشف فيه غطاء الغفلة عن

الإسان فيشاهد حقيقة الأمر ، وفي هذا المعنى وما يقرب منه آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿والأمر يومئذ لله﴾^(١) ، وقوله : ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾^(٢) ، إلى غير ذلك من الآيات .

وثانياً : أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهياً له وهو في الدنيا غير أنه في غفلة منه ، وخاصة يوم القيامة أنه يوم انكشاف الغطاء ومعلانية ما وراءه ، وذلك لأن الغفلة إنما يتصور فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه ، والغطاء يستلزم أمراً وراءه وهو يغطيه ويستره ، وعدم حدة البصر إنما ينفع فيما إذا كان هناك مبصر دقيق لا ينفذ فيه البصر .

ومن أسخف القول ما قيل : إن الآية خطاب منه تعالى لنبية ﷺ ، والمعنى : لقد كنت قبل الرسالة في غفلة من هذا الذي نوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يدرك الوحي أو يبصر ملك الوحي فيتلقى الوحي ، وذلك لأن السياق لا يساعده ولا لفظ الآية ينطبق عليه .

قوله تعالى : ﴿وقال قرينه هذا ما لدي عتيد﴾ لا يخلو السياق من ظهور في أن المراد بهذا القرين الملك الموكل به فإن كان هو السائق كان معنى قوله : ﴿هذا ما لدي عتيد﴾ هذا الإنسان الذي هو عندي حاضر ، وإن كان هو الشهيد كان المعنى هذا - وهو يشير إلى أعماله التي حمل الشهادة عليها - ما عندي من أعماله حاضر مهياً .

وقيل : المراد بالقرين الشيطان الذي يصاحبه ويغويه ، ومعنى كلامه على هذا هذا الإنسان هو الذي توليت أمره وملكته حاضر مهياً لدخول جهنم .

قوله تعالى : ﴿ألقيا في جهنم كل كفار عتيد مناع للخير معتد مريب﴾ الكفار اسم مبالغة من الكفر ، والعتيد المعاند للحق المستمر على عناده ، والمعتدي المتجاوز عن الحد المتخطيء للحق ، والمريب الشاك أو المشكك في أمر البعث

وبين هذه الصفات المعدودة شبه الاستلزام فإن كثرة الكفر برد الإنسان كل حق يواجهه تنتج العناد مع الحق والإصرار عليه ، والإصرار على العناد يوجب المع

(١) لا مطر : ١٩

(٢) المؤمن : ١٦ .

عن أكثر الخيرات إذ لا خير إلا في الحق ومن ناحيته ، وهو يستلزم الخروج عن حد الحق إلى الباطل وتجاوز الإنسان عن حد العبودية إلى الاستكبار والطغيان ويستلزم تشكيك الناس في ما يرومونه من دين الحق .

والخطاب في الآية منه تعالى ، وظاهر سياق الآيات أن المحاطب به هما الملكان الموكلان السائق والشهيد ، واحتمل بعضهم أن يكون الخطاب إلى ملكين من ملائكة النار وخزنتها .

قوله تعالى : ﴿الذي جعل مع الله إلهاً آخر فآلقياه في العذاب الشديد﴾ العدول في ذكر صفة الشرك عن الإيجاز إلى الإطناب حيث لم يقل : مشرك وقال : ﴿الذي جعل﴾ الخ ، للإشارة إلى أن هذه الصفة أعظم المعاصي وأم الجرائم التي أتى بها والصفات الرذيلة التي عدت له من الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء والإرابة .

وقوله : ﴿فآلقياه في العذاب الشديد﴾ تأكيد لما تقدم من الأمر بقوله : ﴿ألقياه﴾ الخ ، ويلوح إلى تشديد الأمر من جهة الشرك ، ولذا عقبه بقوله : ﴿في العذاب الشديد﴾ .

قوله تعالى : ﴿قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد﴾ المراد بهذا القرين قرينه من الشياطين بلا شك ، وقد تكرر في كلامه تعالى ذكر القرين من الشيطان وهو الذي يلزم الإنسان ويوحى إليه ما يوحى من الغواية والضلال ، قال تعالى : ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين﴾^(١) .

فقوله : ﴿قال قرينه﴾ أي شيطانه الذي يصاحبه ويغويه ﴿ربنا﴾ أضاف الرب إلى نفسه والإنسان الذي هو قرينه لأنهما في مقام الاختصاص ﴿ما أطغيته﴾ أي ما أجبرته على الطغيان ﴿ولكن كان في ضلال بعيد﴾ أي متهيئاً مستعداً لقبول ما ألقىته إليه تلقاه باختياره فما أنا بمسؤول عن ذنبه في طغيانه .

وقد تقدم في سورة الصافات تفصيل اختصاص الظالمين وأزواجهم في قوله :

﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾^(١) ، إلى آخر الآيات .

قوله تعالى : ﴿قال لا تختصموا لديّ وقد قُدِّمت إليكم بالوعيد﴾ القائل هو الله سبحانه يخاطبهم وكأنه خطاب واحد لعامة المشركين الطاغين وقرنائهم ينحلّ إلى خطابات جزئية لكل إنسان وقرينه بمثل قولنا : لا تختصما لديّ ، الخ .

وقوله : ﴿وقد قُدِّمت إليكم بالوعيد﴾ حال من فاعل ﴿لا تختصموا﴾ و ﴿بالوعيد﴾ مفعول ﴿قُدِّمت﴾ والباء للوصلة .

والمعنى : لا تختصموا لديّ فلا نفع لكم فيه بعد ما أبلغتكم وعيدي لمن أشرك وظلم ، والوعيد الذي قُدِّمه إليهم مثل قوله تعالى لإبليس : ﴿اذهب فمّن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً﴾^(٢) ، وقوله : ﴿فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين﴾^(٣) . أو قوله : ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾^(٤) .

قوله تعالى : ﴿ما يبدّل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد﴾ الذي يعطيه السياق أن تكون الآية استئنافاً بمنزلة الجواب عن سؤال مقدر كأن قائلًا يقول : هب إنك قد قُدِّمت فهلاً غيرته وعفوت ؟ فأجيب بقوله : ﴿ما يبدّل القول لديّ﴾ والمراد بالقول مطلق القضاء المحتوم الذي قضى به الله ، وقد قضى لمن مات على الكفر بدخول جهنم وينطبق بحسب المورد على الوعيد الذي أوعده الله لإبليس ومن تبعه .

فقد بان أن الجملة مستأنفة ، والمراد بتبديل القول تغيير القضاء المحتوم ، و«لديّ» متعلق بالتبديل ، هذا ما يعطيه السياق ، وقد ذكر بعضهم في هذه الجملة وإعراب مفرداتها ومعنى تبديل القول وجوهاً واحتمالات كثيرة بعيدة عن الفهم لا تزيد في الكلام إلا تعقيداً فأغضنا عن إيرادها .

وقوله : ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ متمم لمعنى الجملة السابقة أي لا يبدل قولي فأنتم معذبون لا محالة ولست أظلم عبيدي في عذابهم على طبق ما قدمت إليهم بالوعيد لأنهم مستحقون لذلك بعد إتمام الحجة .

ومن وجه آخر : لا ظلم في مجازاتهم بالعذاب فإنهم إنما يجزون بأعمالهم التي

(٣) ص : ٨٥ .

(٤) السجدة : ١٣ .

(١) الصافات : ٢٢ .

(٢) الإسراء : ٦٣ .

قدموها في أعمالهم ردت إليهم كما هو ظاهر قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾^(١) .

وما في قوله : ﴿وما أنا بظلام﴾ من نفي الظلم الكثير لا يستوجب جواز الظلم اليسير فإنه تعالى لو ظلم في شيء من الجزاء كان ظلماً كثيراً لكثرة أمثاله فإن الخطاب لكل إنسان مشرك ظالم مع قرينه ، وهم كثيرون فهو سبحانه لو ظلم في شيء من الجزاء لكان ظلماً .

قوله تعالى : ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ خطاب منه تعالى لجهنم وجواب منها ، وقد اختلف في حقيقة هذا التكليم والتكلم فقيل : الخطاب والجواب بلسان الحال ويرده أنه لو كان بلسان الحال لم يختص به تعالى بل كان لكل من يشاهدها على تلك الحال أن يسألها عن امتلائها فتجيبه بقولها : هل من مزيد ؟ فليس لتخصيص الخطاب به تعالى نكتة ظاهرة .

وقيل : حقيقة الخطاب لخزنة جهنم والجواب منهم وإن كانا نسباً إلى جهنم وفيه أنه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل .

وقيل : الخطاب والجواب على ظاهره ، ولا دليل يدل على عدم الجواز ، وقد أخبر الله سبحانه عن تكليم الأيدي والأرجل والجلود وغيرها ، وهو الوجه وقد تقدم في تفسير سورة فصلت أن العلم والشعور سار في جميع الموجودات .

وقوله : ﴿هل امتلأت﴾ استفهام تقرير ، وكذا قوله حكاية عنها : ﴿هل من مزيد﴾ ولعل إيراد هذا السؤال والجواب للإشارة إلى أن قهره وعذابه لا يقصر عن الإحاطة بالمجرمين وإيفاء ما يستحقونه من الجزاء قال تعالى : ﴿وإن جهنم لمحيطة بالكاافرين﴾^(٢) .

واستشكل بأنه مناف لصريح قوله تعالى : ﴿لأملأن جهنم﴾ الآية وأجيب بأن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو شيء من طبقاتها من السكنة كما يقال : البلد ممتلئ بأهله . على أنه يمكن أن يكون هذا القول منها قبل دخول جميع أهل النار فيها .

وقيل : الاستفهام في قوله : ﴿هل من مزيد﴾ للإنكار والمعنى : لا مزيد أي لا

(١) التحريم : ٧

(٢) التوبة : ٤٩

مكان في يزيد على من ألقى في من المجرمين فقد امتلأت فيكون إشارة إلى ما قضى به في قوله : ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾^(١) ، وقوله : ﴿هل امتلأت﴾ في معنى أن يقال : ﴿هل حق القول مني لأملأن جهنم﴾ ، وقوله . ﴿هل من مزيد﴾ تقرير وتصديق له .

وربما أيد هذا الوجه قوله تعالى قبل : ﴿ما يبدل القول لدي﴾ على تقدير أن يراد بالقول قوله تعالى : ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ .

قوله تعالى : ﴿وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد﴾ شروع في وصف حال المتقين يوم القيامة ، والإزلاف التقريب ، و«غير بعيد» على ما قبل صفة لظرف محذوف والتقدير في مكان غير بعيد .

والمعنى : وقربت الجنة يومئذ للمتقين حال كونها في مكان غير بعيد أي هي بين أيديهم لا تكلف لهم في دخولها .

قوله تعالى : ﴿هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من الثواب الموعود ، والأواب من الأوب بمعنى الرجوع ، والمراد كثرة الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة ، والحفيظ هو الذي يدوم على حفظ ما عهد الله إليه من أن يترك فيضيع ، وقوله : ﴿للكل أبواب حفيظ﴾ خبر بعد خبر لهذا أو حال .

قوله تعالى : ﴿من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب﴾ بيان لكل أبواب والخشية بالغيب الخوف من عذاب الله حال كونه غائباً غير مرئي له ، والإنابة هو الرجوع ، والمجيء إلى ربه بقلب منيب أن يتم عمره بالإنابة فيأتي ربه بقلب متلبس بالإنابة .

قوله تعالى : ﴿ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ خطاب للمتقين أي يقال لهم : ادخلوا بسلام أي بسلامة وأمن من كل مكروه وسوء ، أو بسلام من الله وملائكته عليكم ، وقوله : ﴿ذلك يوم الخلود﴾ بشرى يشرون بها .

قوله تعالى : ﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾ يمكن أن يكون ﴿فيها﴾ متعلقاً بيشاؤون أو بمحذوف هو حال من الموصول ، والتقدير : حال كون ما يشاؤون فيها أو من الضمير المحذوف الراجع إلى الموصول ، والتقدير : ما يشاؤونه حال كونه فيها ،

والأول أوفق لسعة كرامتهم عند الله سبحانه .

والمحصل : أن أهل الجنة وهم في الجنة يملكون كل ما تعلق به مشيئتهم وإرادتهم كائناً ما كان من غير قيد واستثناء فلهم كل ما أمكن أن يتعلق به الإرادة والمشئة لو تعلق .

وقوله : ﴿ولدينا مزيد﴾ أي ولهم عندنا ما يزيد على ذلك - على ما يفيد السياق - وإذا كان لهم كل ما أمكن أن يتعلق به مشيئتهم مما يتعلق به علمهم من المطالب والمقاصد فالمزيد على ذلك أمر أعظم مما يتعلق به مشيئتهم لكونه فوق ما يتعلق به علمهم من الكمال .

وقيل : المراد بالمزيد الزيادة على ما يشاؤون من جنس ما يشتهون فإذا شاءوا رزقاً أعطوا منه أكثر مما شاءوا وأفضل وأعجب كما ورد عن بعضهم أنه تمر بهم السحابة فتقول : ماذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون شيئاً إلا أمطرته عليهم .

وفيه أنه تقييد لإطلاق الكلام من غير مقيد فإن ظاهر قوله : ﴿لهم ما يشاؤون فيها﴾ أنهم يملكون كل ما يمكنهم أن يشاءوا لا تملكهم ما شاءوه بالفعل فالمزيد وراء ما يمكن أن يتعلق به مشيئتهم .

وقيل : المراد أنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها وفيه ما في سابقه .

قوله تعالى : ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيٍ﴾ التنقيب السير ، المحيى المحيد والمنجا .

وفي الآية تذييل الاحتجاج بخلق الإنسان والعلم به وبيان سيره إلى الله بالتخويف والإنذار نظير ما جرى عليه الكلام في صدر السورة من الاحتجاج على المعاد وتذيله بالتخويف والإنذار في قوله : ﴿كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود﴾ الخ .

والمعنى : وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قرن هم أي أهل ذلك القرن أشد بطشاً منهم أي من هؤلاء المشركين فصاروا يبطشهم في البلاد ففتحوها وتحكموا عليها هل من محيد ومنجا من إهلاك الله وعذابه ؟

قوله تعالى : ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ القلب ما يعقل به الإنسان فيميز الحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار ،

فإذا لم يعقل ولم يميز فوجوده بمنزلة عدمه إذ ما لا أثر له فوجوده وعدمه سواء ، وإلقاء السمع هو الاستماع كأن السمع شيء يلقي إلى المسموع فينال به ويدركه والشهيد الحاضر المشاهد .

والمعنى : إن فيما أخبرنا به من الحقائق وأشرنا إليه من قصص الأمم الهالكة لذكرى يتذكر بها من كان يتعقل فيدرك الحق ويختار ما فيه خيره ونفعه أو استمع إلى حق القول ولم يشتغل عنه بغيره والحال أنه شاهد حاضر يعي ما يسمعه .

والترديد بين من كان له قلب ومن استمع شهيداً لمكان أن المؤمن بالحق أحد رجلين إما رجل ذو عقل يمكنه أن يتناول الحق فيفكر فيه ويرى ما هو الحق فيذعن به ، وإما رجل لا يقوى على التفكير حتى يميز الحق والخير والنافع فعليه أن يستمع القول فيتبعه ، وأما من لا قلب له يعقل به ولا يسمع شهيداً على ما يقال له ويلقى إليه من الرسالة والإنذار فجاهل متعنت لا قلب له ولا سمع ، قال تعالى : ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ اللغوب التعب والنصب ، والمعنى ظاهر .

(بحث روائي)

في التوحيد بإسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ﴿أفبعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد﴾ قال : يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عالماً غير هذا العالم وجدد خلقاً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم ، وسماء غير هذه السماء تظلمهم .

لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الأدميين .

أقول : وروي في الخصال الشطر الأول من الحديث بإسناده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، ولعل المراد بكون ما ذكر تأويل الآية أنه مما ينطبق عليه .

وعن جوامع الجامع عن النبي ﷺ : كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على شماله ، وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال : فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرًا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر .

أقول : وفي معناها روايات أخرى ، وروي ست ساعات بدل سبع ساعات .
وفي نهج البلاغة ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها .

وفي المجمع وروي أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش قال : حدثنا أبو المتوكل التاجر عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : إذا كان يوم القيامة يقول الله لي ولعلي : ألقيا في النار من أبغضكما ، وأدخلا في الجنة من أحبكما وذلك قوله : ﴿ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ﴾ .

أقول : ورواه شيخ الطائفة في أماليه بإسناده عن أبي سعيد الخدري عنه عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن ابن آدم لفي غفلة عما خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه . اكتب أثره . اكتب أجله شقيًا أم سعيدًا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكًا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك .

ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ملك الموت ليقبض روحه فإذا أدخل قبره رد الروح في جسده وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان .

فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فبسطا كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق وآخر شهيد . ثم قال رسول الله ﷺ :
إن قدامكم لأمرًا عظيمًا لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأت وتقول هل من مزيد﴾ قال : هو استفهام لأن الله وعد النار أن يملأها فتمتلئ النار ثم يقول لها : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ على حد الاستفهام أي ليس في مزيد .

أقول : بناؤه على كون الاستفهام إنكارياً .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وعزتك وكرمك .

ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في قصور الجنة .

أقول : وضع القدم على النار وقولها : قط قط مروى في روايات كثيرة من طرق أهل السنة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُن فِيهَا وَلَدِينَا مَزِيدٌ﴾ قال : النظر إلى رحمة الله .

وفي الدر المنثور أخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي في البعث والنشور عن أنس في قوله تعالى : ﴿ولدينا مزيد﴾ قال : يتجلى لهم الرب عز وجل .

وفي الكافي بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : يا هشام إن الله يقول في كتابه : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ يعني عقل .

وفي الدر المنثور أخرج الخطيب في تاريخه عن العوام بن حوشب قال : سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس فيضع إحدى رجله على الأخرى فقال : لا بأس به إنما كره ذلك اليهود زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت فجلس تلك الجلسة فأنزل الله ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ .

أقول : وروي هذا المعنى عن الضحاك وقتادة ، وروي هذا المعنى المفيد في روضة الواعظين في رواية ضعيفة ، وأصل تقسيم خلق الأشياء إلى ستة من أيام الأسبوع واقع في التوراة ، والقرآن وإن كرر ذكر خلق الأشياء في ستة أيام لكنه لم يذكر كون هذه الأيام هي أيام الأسبوع ولا لُوح إليه .

وعلى هذه الروايات اعتمد من قال : إن الآية مدنية ، ولا دلالة في ردّها قول اليهود أن تكون نازلة بالمدينة ، وفي الآيات المكية ما تعرّض سبحانه فيه لشأن اليهود كما في سورة الأعراف وغيرها .

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ
السُّجُودِ (٤٠) وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ
يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي
وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ
خَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ
فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) .

(بيان)

خاتمة السورة يأمر النبي ﷺ فيها أن يصبر على ما يقولون مما يرمونه بنحو السحر والجنون والشعر ، وما يتعتّون به باستهزاء المعاد والرجوع إلى الله تعالى فيأمره ﷺ بالصبر وأن يعبد ربه بتسبيحه وأن يتوقع البعث بانتظار الصيحة ، وأن يذكر بالقرآن من يخاف الله بالغيب .

قوله تعالى : ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ تفريع على جميع ما تقدم من إنكار المشركين للبعث ، ومن تفصيل القول في البعث والحجة عليه ، ومن وعيد المنكرين له المكذبين للنبي ﷺ

وتهديدهم بمثل ما جرى على المكذبين من الأمم الماضية .

وقوله : ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ الخ ، أمر بتزيهه تعالى عما يقولون مصاحباً للحمد ومحصله إثبات جميل الفعل له ونفي كل نقص وشين عنه تعالى ، والتسبيح قبل طلوع الشمس يقبل الانطباق على صلاة الصبح ، والتسبيح قبل الغروب يقبل الانطباق على صلاة العصر أو عليها وعلى صلاة الظهر .

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ أي ومن الليل فسبحه فيه ، ويقبل الانطباق على صلاتي المغرب والعشاء .

وقوله : ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ الأدبار جمع دبر وهو ما ينتهي إليه الشيء وبعده ، وكأن المراد بأدبار السجود بعد الصلوات فإن السجود آخر الركعة من الصلاة فينطبق على التعقيب بعد الصلوات ، وقيل : المراد به النوافل بعد الفرائض ، وقيل : المراد به الركعتان أو الركعات بعد المغرب وقيل : ركعة الوتر في آخر الليل .

قوله تعالى : ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ فسروا الاستماع بمعان مختلفة والأقرب أن يكون مضمناً معنى الانتظار و﴿يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادُ﴾ مفعوله والمعنى : وانتظر يوماً ينادي فيه المنادي ملقياً سمعك لاستماع ندائه ، والمراد بنداء المنادي نفخ صاحب الصور في الصور على ما تفيد الآية التالية .

وكون النداء من مكان قريب لإحاطته بهم فيقع في سمعهم على نسبة سواء لا تختلف بالقرب والبعد فإنما هو نداء البعث وكلمة الحياة .

قوله تعالى : ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ بيان ليوم ينادي المنادي ، وكون الصيحة بالحق لأنها مقضية قضاء محتوماً كما مر في قوله : ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ أي يوم الخروج من القبور كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سُرَّاعاً﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ المراد بالإحياء إفاضة الحياة على الأجساد الميتة في الدنيا ، وبالإماتة الإماتة في الدنيا وهي النقل إلى

عالم القبر ، ويقول : ﴿وإلينا المصير﴾ الإحياء بالبعث في الآخرة على ما يفيد السياق .

قوله تعالى : ﴿يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير﴾ أصل «تشقق» تشقق أي تتصدع عنهم فيخرجون منها مسارعين إلى الداعي .

وقوله : ﴿ذلك حشر علينا يسير﴾ أي ما ذكرنا من خروجهم من القبور المنشقة عنهم سراعاً جمع لهم علينا يسير .

قوله تعالى : ﴿نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾ في مقام التعليل لقوله : ﴿فاصبر على ما يقولون﴾ الآية ، والجبار المتسلط الذي يجبر الناس على ما يريد .

والمعنى : فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وانتظر البعث فنحن أعلم بما يقولون سنجزئهم بما عملوا ولست أنت بمتسلط جبار عليهم حتى تجبرهم على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله واليوم الآخر وإذا كانت حالهم هذه الحال فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي .

(بحث رواثي)

في الدر المنثور أخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ في قوله : ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ قبل طلوع الشمس صلاة الصبح ، وقبل الغروب صلاة العصر .

وفي المجمع روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قوله : ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ فقال : تقول حين تصبح وحين تمسي عشر مرات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

أقول : هو مأخوذ من إطلاق التسيب في الآية وإن كان خصوص مودعه صلاتي الصبح والعصر فلا منافاة .

وفي الكافي بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ﴿وأدبار السجود﴾ قال : ركعات بعد المغرب .

أقول : ورواه القمي في تفسيره بإسناده عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ولفظه قال : أربع ركعات بعد المغرب .

وفي الدر المشور أخرج مسند في مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ﷺ عن أدبار النجوم والسجود فقال : أدبار السجود الركعتان بعد المغرب ، وأدبار النجوم الركعتان قبل الغداة .

أقول : وروى مثله عن ابن عباس وعمر عنه عليه السلام ، وأسنده في مجمع البيان إلى الحسن بن علي عليه السلام أيضاً عن النبي ﷺ .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ فذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَخَافُ وَعِيدٌ ﴾ قال : ذكراً يا محمد ما وعدناه من العذاب .

سورة الذاريات

مكية ، وهي ستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا (١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٢) فَالْجَارِيَاتِ
يُسْرًا (٣) فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ
لَوَاقِعٌ (٦) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (٨)
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (٩) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ
سَاهُونَ (١١) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ
يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (١٤) إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ (١٩) .

(بيان)

كانت الدعوة النبوية تدعو الوثنية إلى توحيد الربوبية وأن الله تعالى هو ربهم ورب كل شيء ، وكانت الدعوة من طريق الإنذار والتبشير وخاصة بالإنذار وكان الإنذار

بعذاب الله في الدنيا للمكذبين عذاب الاستئصال ، وفي الآخرة بالعذاب الخالد يوم القيامة وهو العمدة في نجاح الدعوة إذ لولا الحساب والجزاء يوم القيامة كان الإيمان بالوحدانية والنبوة لغى لا أثر له .

والمشركون باتخاذهم آلهة دون الله سبحانه شديدوا الإنكار لأصول التوحيد والنبوة والمعاد ، وكانوا يتعتون بإنكار المعاد والإصرار على نفيه والاستهزاء به من أي طريق ممكن لما يرون أن في بطلانه بطلان الأصلين الآخرين .

والسورة تذكر المعاد وإنكارهم له فتبدأ به وتختتم عليه لكن لا من حيث نفسه كما جرى عليه الكلام في مواضع من كلامه بل من حيث إنه يوم الجزاء وأن الله الذي وعدهم به هو ربهم وهو الذي وعدهم به ووعدده صدق لا ريب فيه .

ولذلك لما انساق الكلام إلى الاحتجاج عليه احتجت بأدلة التوحيد من آيات الأرض والسماء والأنفس وما عاقب الله به الأمم الماضين إثر دعوتهم إلى التوحيد وتكذيبهم لرسله ، وليس إلا ليثبت بها التوحيد فيثبت به يوم الجزاء الذي وعده الله والله لا يخلف الميعاد وأخبرت به الدعوة النبوية فيندفع بذلك إنكارهم للجزاء وقد توسلوا بذلك إلى إبطال دين التوحيد ورسالة الرسول لصيرورة الإيمان به لغواً لا أثر له كما تقدمت الإشارة إليه .

والسورة مكية لشهادة سياق آياتها عليه ولم يختلف في ذلك أحد ، ومن غرر آياتها قوله تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ .

والفصل الذي أوردناه من الآيات مفتوح الكلام يذكر فيه أن الجزاء الذي وعده صدق وإنكارهم له وتعتهم بذلك تخرص ثم يصف يوم الجزاء وحال المتقين والمنكرين فيه .

قوله تعالى : ﴿والذاريات ذرواً فالحاملات وقرأً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً﴾ الذاريات جمع الذارية من قولهم : ذرت الريح التراب تذرؤه ذرواً إذا أطارته والوقر بالكسر فالسكون ثقل الحمل في الظهر أو في البطن .

وفي الآيات إقسام بعد إقسام يفيد التأكيد بعد التأكيد للمقسم عليه وهو الجزاء على الأعمال فقوله : ﴿والذاريات ذرواً﴾ إقسام بالرياح المثيرة للتراب ، وقوله : ﴿فالحاملات وقرأً﴾ بالفاء المفيدة للتأخير والترتيب معطوف على الذاريات وإقسام

بالسحب الحاملة لثقل الماء ، وقوله : ﴿فالجاريات يسراً﴾ عطف عليه وإقسام بالسفن الجارية في البحار يسر وسهولة .

وقوله : ﴿فالمقسمات أمراً﴾ عطف على ما سبقه وإقسام بالملائكة الذين يعملون بأمره فيقسمونه باختلاف مقاماتهم فإن أمر ذي العرش بالخلق والتدبير واحد فإذا حمله طائفة من الملائكة على اختلاف أعمالهم انشعب الأمر وتقسم بتقسمهم ثم إذا حمله طائفة هي دون الطائفة الأولى تقسم ثانياً بتقسمهم وهكذا حتى ينتهي إلى الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها ويتكرر بتكررها .

والآيات الأربع - كما ترى - تشير إلى عامة التدبير حيث ذكرت انموذجاً مما يدبر به الأمر في البر وهو الذاريات ذرواً ، وانموذجاً مما يدبر به الأمر في البحر وهو الجاريات يسراً وانموذجاً مما يدبر به الأمر في الجو وهو الحاملات وقرأ ، وتمم الجميع بالملائكة الذين هم وسائط التدبير وهم المقسمات أمراً .

فالآيات في معنى أن يقال : أقسم بعامة الأسباب التي يتم بها أمر التدبير في العالم إن كذا كذا ، وقد ورد من طرق الخاصة والعامة عن علي عليه أفضل السلام تفسير الآيات الأربع بما تقدم .

وعن الفخر الرازي في التفسير الكبير أن الأقرب حمل الآيات الأربع جميعاً على الرياح فإنها كما تذر التراب ذرواً تحمل السحب الثقال وتجري في الجو يسر وتقسم السحب على الأقطار من الأرض .

والحق أن ما استقر به بعيد ، وما تقدم من المعنى أبلغ مما ذكره .

قوله تعالى : ﴿إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع﴾ ﴿ما﴾ موصولة ، والضمير العائد إليها محذوف أي الذين توعده ، أو مصدرية ، و ﴿توعدون﴾ من الوعد كما يؤيده قوله : ﴿وإن الدين لواقع﴾ الشامل لمطلق الجزاء ، وقيل : من الإيعاد كما يؤيده قوله : ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾^(١) .

وعد الوعد صادقاً من المجاز في النسبة كما في قوله : ﴿في عيشة راضية﴾^(٢) أو الصادق بمعنى ذو صدق كما قيل بمثله في قوله : ﴿في عيشة راضية﴾ والدين الجزاء .

(١) ق : ٤٥ .

(٢) الحاقة : ٢١ .

وكيف كان فقوله : ﴿إِن مَّا تَوْعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ جواب القسم ، وقوله : ﴿وَإِن الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ معطوف عليه بمنزلة التفسير ، والمعنى أقسم بكذا وكذا أن الذي توعدونه - وهو الذي يعدهم القرآن أو النبي ﷺ بما أنزل إليه - من يوم البعث وأن الله سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرّاً لصادق ، وإن الجزاء لواقع .

قوله تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحَبْكَ﴾ الحبك بمعنى الحسن والزينة ، وبمعنى الخلق المستوي ، ويأتي جمعاً لحبيكة أو حباك بمعنى الطريقة كالطرائق التي تظهر على الماء إذا تشى وتكسر من مرور الرياح عليه .

والمعنى على الأول : أقسم بالسماء ذات الحسن والزينة نظير قوله تعالى : ﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾^(١) ، وعلى الثاني : أقسم بالسماء ذات الخلق المستوي نظير قوله : ﴿وَالسَّمَاءَ بَنِينَا بِأَيْدٍ﴾ الآية ٤٧ من السورة وعلى الثالث أقسم بالسماء ذات الطرائق نظير قوله : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾^(٢) .

ولعل المعنى الثالث أظهر لمناسبته لجواب القسم الذي هو اختلاف الناس وتشتت طرائقهم كما أن الأقسام السابقة : ﴿وَالذَّارِيَاتُ ذُرُوءًا﴾ الخ كانت مشتركة في معنى الجري والسير مناسبة لجوابها : ﴿إِنَّمَا تَوْعَدُونَ﴾ الخ المتضمن لمعنى الرجوع إلى الله والسير إليه .

قوله تعالى : ﴿إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ يُؤفِكُ عَنْهُ مِنْ أَفْكَ﴾ القول المختلف ما يتناقض ويدفع بعضه بعضاً وحيث إن الكلام في إثبات صدق القرآن أو الدعوة أو النبي ﷺ فيما وعدهم من أمر البعث والجزاء فالمراد بالقول المختلف - على الأقرب - قولهم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يشبه فتارة يقولون : إنه سحر والجائي به ساحر ، وتارة يقولون : زجر والجائي به مجنون ، وتارة يقولون : إلقاء شياطين الجن والجائي به كاهن ، وتارة يقولون : شعر والجائي به شاعر ، وتارة إنه افتراء ، وتارة يقولون إنما يعلمه بشر ، وتارة يقولون : أساطير الأولين اكتتبها .

(١) الصافات : ٦ .

(٢) المؤمنون : ١٧ .

وقوله : ﴿يُؤفِكُ عَنْهُ مِنْ أَفْكَ﴾ الإفك الصرف ، وضمير ﴿عنه﴾ إلى الكتاب من حيث اشتماله على وعد البعث والجزاء ، والمعنى : يصرف عن القرآن من صرف ، وقيل : الضمير للنبي ﷺ والمعنى : يصرف عن الإيمان به من صرف ، وقد عرفت أن المعنى السابق أوفق للسياق وإن كان مأل للمعنيين واحداً .

وحكي عن بعضهم أن ضمير ﴿عنه﴾ لما توعدون أو للذين أقسم تعالى أولاً بالذاريات وغيرها على أن البعث والجزاء حق ثم أقسم بالسما على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد ثم قال تعالى : يؤفك عن الإقرار بأمر البعث والجزاء من هو مأفوك . وهذا الوجه قريب من الوجه السابق .

وعن بعضهم : أن الضمير لقول مختلف و «عن» للتعليل كما في قوله تعالى : ﴿وما نحن بتاركي آلِهتنا عن قولك﴾^(١) ، فيكون الجملة صفة لقول والمعنى : إنكم لفي قول مختلف يؤفك بسببه من أفك ، وهو وجه حسن .

وقيل : الضمير في ﴿إنكم﴾ للمسلم والكافر جميعاً فيكون المراد بالقول المختلف قول المسلمين بوقوع البعث والجزاء وقول الكفار بعدم الوقوع . ولعل السياق لا يلائمه وقيل بعض وجوه آخر رديئة لا جدوى في التعرض له .

قوله تعالى : ﴿قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين﴾ أصل الخرص القول بالظن والتخمين من غير علم ، ولكون القول بغير علم في خطر من الكذب يسمى الكذاب خراساً ، والأشبه أن يكون المراد بالخراصين في الآية القوالين من غير علم ودليل وهم الخائضون في أمر البعث والجزاء المنكرون له بغير علم .

وفي قوله : ﴿قتل الخراصون﴾ دعاء عليهم بالقتل وهو كناية عن نوع من الطرد والحرمان من الفلاح وإليه يؤول قول من فسرہ باللعن .

وقوله : ﴿الذين هم في غمرة ساهون﴾ الغمرة - كما ذكر الراغب - معظم الماء السائر لمقرها ، وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبها ، والمراد بالسهور - كما قيل - مطلق الغفلة .

ومعنى الآية وهي تصف الخراصين : الذين هم في جهالة أحاطت بهم غافلون عن حقيقة ما أخبروا به .

وقوله : ﴿يسألون آيان يوم الدين﴾ ضمير الجمع للخراسين قول قالوه على طريق الاستعجال استهزاء كقولهم : ﴿متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾^(١) .

والسؤال بآيان - الموضوع للسرّال عن زمان مدخولها - عن يوم الدين وهو ظاهر في الزمان إنما هو بعناية أن يوم الدين لكونه موعوداً ملحق بالزمانيات فيسأل عنه كما يسأل عن الزمانيات بآيان ومتى كما يقال : متى يوم العيد لكونه ذا شأن ملحقاً لذلك بالزمانيات كذا قيل .

ويمكن أن يكون من التوسع في معنى الظرفية بأن يعدّ أوصاف الظرف الخاصة به ظرفاً توسعاً فيكون السؤال عن زمان الزمان سؤالاً عن أنه بعد أي زمان أو قبل أي زمان ؟ كما يقال : متى يوم العيد ؟ فيجيب بأنه بعد عشرة أيام مثلاً أو قبل يوم كذا ، وهو توسع جار في العرف غير مختص بكلام العرب ، وفي القرآن منه شيء كثير .

قوله تعالى : ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ ضمير الجمع للخراسين ، والفتن في الأصل إدخال الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل في مطلق الإحراق والتعذيب ، والظرف متعلق بفعل محذوف أو مبتداً ، والآية جواب عن سؤالهم عدل فيه عن بيان وقت يوم الدين إلى بيان صفته والإشارة إلى حالهم فيه لما أن وقته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى : ﴿لا يجليها لوقتها إلا هو﴾ .

وتقدير الآية ومعناها : يقع يوم الدين أو هو واقع يوم هم أي الخراصون في النار يعذبون أو يحرقون .

قوله تعالى : ﴿ذوقوا فتتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾ حكاية خطاب منه تعالى أو من الملائكة بأمره للخراسين وهم يفتنون على النار يومئذ .

والمعنى : يقال لهم ذوقوا العذاب الذي يخصصكم . هذا العذاب هو الذي كنتم تستعجلون به إذ تقولون استعجالاً واستهزاء : آيان يوم الدين .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ بيان لحال المتقين يوم الدين بعد وصف حال أولئك الخراصين .

وتنكير جنات وعيون للإشارة إلى عظم قدرها كأنها بحيث لا يقدر الواصفون على وصفها ، وقد ألحقت العيون بالجنات في ظرفيتها توسعاً .

قوله تعالى : ﴿أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ أي قابلين ما أعطاهم ربهم الرؤوف بهم راضين عنه وبما أعطاهم كما يفيد خصوص التعبير بالأخذ والإيتاء ونسبة الإيتاء إلى ربهم .

وقوله : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ تعليل لما تقدمه أي إن حالهم تلك الحال لأنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا ذوي إحسان في أعمالهم أي ذوي أعمال حسنة .

قوله تعالى : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ الآيات تفسير لإحسانهم ، والهجوع النوم في الليل وقيل : النوم القليل .

ويمكن أن تكون : ما زائدة و﴿يهجعون﴾ خبر كانوا ، و﴿قليلًا﴾ ظرفاً متعلقاً به أي في زمان قليل أو صفة لمفعول مطلق محذوف أي هجوعاً قليلاً ﴿ومن الليل﴾ متعلقاً بقليل والمعنى : كانوا ينامون في زمان قليل من الليل أو ينامون الليل نوماً قليلاً .

وأن تكون موصولة والضمير العائد إليها محذوفاً و﴿قليلًا﴾ خبر كانوا والموصول فاعله والمعنى : كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعون فيه .

وأن تكون مصدرية والمصدر المسبوك منها ومن مدخولها فاعلاً لقوله : ﴿قليلًا﴾ وهو خبر ﴿كانوا﴾ .

- وعلى أي حال فالقليل من الليل إما مأخوذ بالقياس إلى مجموع زمان كل ليلة فيفيد أنهم يهجعون كل ليلة زماناً قليلاً منها ويصلون أكثرها ، وإما مأخوذ بالقياس إلى مجموع الليالي فيفيد أنهم يهجعون في قليل من الليالي ويقومون للصلاة في أكثرها أي لا يفوتهم صلاة الليل إلا في قليل من الليالي .

قوله تعالى : ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي يسألون الله المغفرة لذنوبهم ، وقيل : المراد بالاستغفار الصلاة وهو كما ترى .

قوله تعالى : ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ الآيتان السابقتان تبينان خاصة سيرتهم في جنب الله سبحانه وهي قيام الليل والاستغفار بالأسحار وهذه الآية تبين خاصة سيرتهم في جنب الناس وهي إيتاء السائل والمحروم .

وتخصيص حق السائل والمحروم بأنه في أموالهم - مع أنه لو ثبت فإنما يثبت في كل مال - دليل على أن المراد أنهم يرون بصفاء فطرتهم أن في أموالهم حقاً لهما فيعملون بما يعملون نشرأ للرحمة وإيثاراً للحسنة .

والسائل هو الذي يسأل العطية بإظهار الفاقة والمحروم هو الذي حرم الرزق فلم ينجح سعيه في طلبه ولا يسأل تعففاً .

(بحث روائي)

في تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ﴿والذاريات ذرواً﴾ فقال : إن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ﴿الذاريات ذرواً﴾ قال : الريح ، وعن ﴿فالحاملات وقراً﴾ فقال : هي السحاب ، وعن ﴿فالجاريات يسراً﴾ فقال : هي السفن ، وعن ﴿فالمقسمات أمراً﴾ فقال : الملائكة .

أقول : والحديث مروي من طرق أهل السنة أيضاً كما في روح المعاني .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق والفارياي وسعيد بن منصور والحاثر بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأتباري في المصاحف والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿والذاريات ذرواً﴾ قال : الرياح ﴿فالحاملات وقراً﴾ قال : السحاب ﴿فالجاريات يسراً﴾ قال : السفن ﴿فالمقسمات أمراً﴾ قال : الملائكة .

وفي المجمع قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : لا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى ، والله يقسم بما شاء من خلقه .

وفي الدر المنثور أخرج ابن منيع عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله : ﴿والسماء ذات الجبرك﴾ قال : ذات الخلق الحسن .

أقول : وروي مثله في المجمع ولفظه : وقيل : ذات الحسن والزينة عن

علي عليه السلام وفي جوامع الجامع ولفظه : وعن علي عليه السلام حسننها وزينتها .

وفي بعض الأخبار في قوله تعالى : ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ يُؤفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ﴾ تطبيقه على الولاية .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ وقيل معناه : كانوا أقل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام .

وفيه في قوله تعالى : ﴿وَفِي الْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ وقال أبو عبد الله عليه السلام : كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرة في السحر .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن آخر الليل في التهجد أحب إلي من أوله لأن الله يقول : ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : ﴿بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قال : يصلون .

أقول : لعل تفسير الاستغفار بالصلاة من جهة اشتغال الوتر عليه كإرادة الصلاة من القرآن في قوله : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(١) .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ قال : السائل الذي يسأل ، والمحروم الذي قد منع كده .

وفي التهذيب بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع .

قال : وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : المحروم الرجل ليس بعقله بأس ولا يسط له في الرزق وهو محارف .

* * *

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا

تُبْصِرُونَ (٢١) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبُّ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَثَلٍ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦)
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
وَبَشِّرُوهُ بِنَلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صُرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا
وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ (٣٠) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ (٣٣)
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكْنَا
فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠)
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ
عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ
حِينٍ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ (٤٥) وَقَوْمَ
نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٤٦) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ

شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥١) .

(بيان)

تشير الآيات إلى عدة من آيات الله الدالة على وحدانيته في الربوبية ورجوع أمر التدبير في الأرض والسماء والناس وأرزاقهم إليه ، ولازمه إمكان نزول الدين الإلهي من طريق الرسالة بل وجوبه ، ولازمه صدق الدعوة النبوية فيما تضمنته من وعد البعث والجزاء وأن ما يوعدون لصادق وأن الدين لواقع ، وقد مرّت إشارة إلى خصوصية سلوك السورة في احتجاجها في البيان السابق .

قوله تعالى : ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ الاستتاج الآتي في آخر هذه الآيات في قوله : ﴿ ففرُّوا إلى الله ﴾ إلى أن قال ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر ﴾ الآية ، يشهد على أن سوق هذه الآيات والدلائل لإثبات وحدانيته تعالى في الربوبية لا لإثبات أصل وجوده أو انتهاء الخلق إليه ونحو ذلك .

وفي الآية إشارة إلى ما تتضمنه الأرض من عجائب الآيات الدالة على وحدة التدبير القائمة بوحدانية مدبره من بر وبحر وجبال وتلال وعيون وأنهار ومعادن ومنافعها المتصلة بعضها ببعض الملازمة بعضها لبعض يتنفع بها ما عليها من النبات والحيوان في نظام واحد مستمر من غير اتفاق وصدفة ، لائح عليها آثار القدرة والعلم والحكمة دال على أن خلقها وتدبير أمرها ينتهي إلى خالق مدبر قادر عليم حكيم .

فأي جانب قصد من جوانبها وأية وجهة وليت من جهات التدبير العام الجاري فيها كانت آية بيّنة وبرهاناً ساطعاً على وحدانية ربها لا شريك له ينجلي فيه الحق لأهل اليقين ففيها آيات للموقنين .

قوله تعالى : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وفي الأرض ﴾ أي وفي أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها وركز النظر فيها أفلا تبصرون .

والآيات التي في النفوس منها ما هي في تركيب الأبدان من أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط وما لها من عجائب الأفعال والآثار المتحدة في عين

تكثرها المدبرة جميعاً لمدير واحد ، وما يعرضها من مختلف الأحوال كالجينية والطفولية والرهاق والشباب والشيب .

ومنها ما هي من حيث تعلق النفوس أعني الأرواح بها كالحواس من البصر والسمع والذوق والشم واللمس التي هي الطرق الأولية لأطلاع النفوس على الخارج لتمييز بذلك الخير من الشر والنافع من الضار لتسعى إلى ما فيه كمالها وتهرب مما لا يلائمها ، وفي كل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيره كالبصر لا خبر عنده عما يعمل السمع بنظامه الجاري فيه وهكذا ، والجميع مع هذا الانفصال والتقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدير واحد هو النفس المدبرة والله من ورائهم محيط .

ومن هذا القبيل سائر القوى المنبثقة عن النفوس في الأبدان كالقوة الغضبية والقوة الشهوية وما لها من اللواحق والفروع فإنها على ما للواحد منها بالنسبة إلى غيره من البينونة وانفصال النظام الجاري فيه عن غيره واقعة تحت تدبير مدير واحد تتعاضد جميع شعبها وتأتلف لخدمته .

ونظام التدبير الذي لكل من هذه المدبرات إنما وجد له حينما وجد وأول ما ظهر من غير فصل فليس مما عملت فيه خيرته وأوجده هو لنفسه عن فكر وروية أو بغيره فنظام تدبيره كنفسه من صانع صنعه وألزمه نظامه بتدبيره .

ومنها الآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها وراقب الله سبحانه فيها من آيات الله التي لا يسعها وصف الواصفين وينفتح بها باب اليقين وتدرج المتطلع عليها في زمرة الموقنين فيرى ملكوت السماوات والأرض كما قال تعالى : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ قيل : المراد بالسماء جهة العلو فإن كل ما علاك وأظلك فهو سماء لغة ، والمراد بالرزق المطر الذي ينزله الله على الأرض فيخرج به أنواع ما يقتاتونه ويلبسونه ويتفنون به وقد قال تعالى : ﴿وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها﴾^(٢) ، فسمى المطر رزقاً فالمراد بالرزق صبيه أو بتقدير مضاف أي سبب رزقكم .

وقيل : المراد أسباب الرزق السماوية من الشمس والقمر والكواكب واختلاف

(١) الأنعام : ٧٥ .

(٢) الجاثية : ٥ .

المطالع والمغارب الراسمة للفصول الأربعة وتوالي الليل والنهار وهي جميعاً أسباب الرزق فالكلام على تقدير مضاف أي أسباب رزقكم أو فيه تجوز بدعوى أن وجود الأسباب فيها وجود ذوات الأسباب .

وقيل : المراد بكون الرزق فيها كون تقديره فيها ، أو أن الأرزاق مكتوبة في اللوح المحفوظ فيها .

ويمكن أن يكون المراد به عالم الغيب فإن الأشياء ومنها الأرزاق تنزل من عند الله سبحانه وقد صرح بذلك في أشياء كقوله تعالى : ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج﴾^(١) ، وقوله : ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾^(٢) ، وقوله على نحو العموم : ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾^(٣) ، والمراد بالرزق كل ما ينتفع به الإنسان في بقائه من مأكّل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وولد وعلم وقوة وغير ذلك .

وقوله : ﴿وما توعدون﴾ عطف على ﴿رزقكم﴾ الظاهر أن المراد به الجنة لقوله تعالى : ﴿عندها جنة المأوى﴾^(٤) ، وقول بعضهم : إن المراد به الجنة والنار أو الثواب والعقاب لا يلائمه قوله تعالى : ﴿إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾^(٥) .

نعم تكرر في القرآن نسبة نزول العذاب الدنيوي إلى السماء كقوله : ﴿فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء﴾^(٦) ، وغير ذلك .

وعن بعضهم أن قوله : ﴿وما توعدون﴾ مبتدأ خبر قوله : ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق﴾ والواو للاستئناف وهو معنى بعيد عن الفهم .

قوله تعالى : ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ النطق التكلم وضمير ﴿إنه﴾ راجع إلى ما ذكر من كون الرزق وما توعدون في السماء والحق هو الثابت المحتوم في القضاء الإلهي دون أن يكون أمراً تبعياً أو اتفاقياً .

والمعنى : أقسم برب السماء والأرض إن ما ذكرناه من كون رزقكم وما توعدونه من الجنة - وهو أيضاً من الرزق فقد تكرر في القرآن تسمية الجنة رزقاً كقوله : ﴿لهم

(٥) الأعراف : ٤٠ .

(٣) الحجر : ٢١ .

(١) الرمر : ٦ .

(٦) البقرة : ٥٩ .

(٤) النجم : ١٥ .

(٢) الحديد : ٢٥ .

مغفرة ورزق كريم^(١) ، وغير ذلك ، في السماء لثابت مقضي مثل نطقكم وتكلمكم الذي هو حق لا ترتابون فيه .

وجوز بعضهم أن يكون ضمير ﴿إنه﴾ راجعاً إلى ﴿ما توعدون﴾ فقط أو إلى الرزق فقط أو إلى الله أو إلى النبي ﷺ أو إلى القرآن أو إلى الدين في قوله : ﴿وان الدين لواقع﴾ أو إلى اليوم في قوله : ﴿آيان يوم الدين﴾ أو إلى جميع ما تقدم من أول السورة إلى هنا ، ولعل الأوجه رجوعه إلى ما ذكر في قوله : ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ كما قدمنا .

(كلام في تكافؤ الرزق والمرزوق)

الرزق بمعنى ما يرتزق به هو ما يمد شيئاً آخر في بقائه بانضمامه إليه أو لحوقه به بأي معنى كان كالغذاء الذي يمد الإنسان في حياته وبقائه وبصيرورته جزء من بدنه وكالزوج يمدّ زوجته في إرضاء غريزته وبقاء نسله وعلى هذا القياس .

ومن البين : أن الأشياء المادية يرتزق بعضها ببعض كالإنسان بالحيوان والنبات مثلاً فما يلحق المرزوق في بقائه من أطوار الكيسونة ومختلف الأحوال كما أنها أطوار من الكون لاحقة به منسوبة إليه كذلك هي بعينها أطوار من الكون لاحقة بالرزق منسوبة إليه وإن كان ربما تغيرت الأسماء فكما أن الإنسان يصير بالتغذي ذا أجزاء جديدة في بدنه كذلك الغذاء يصير جزء جديد من بدنه اسمه كذا .

ومن البين أيضاً : أن القضاء محيط بالكون مستوعب للأشياء يتعين به ما يجري على كل شيء في نفسه وأطوار وجوده ، وبعبارة أخرى سلسلة الحوادث بما لها من النظام الجاري مؤلفة من علل تامة ومعلولات ضرورية .

ومن هنا يظهر أن الرزق والمرزوق متلازمان لا يتفارقان فلا معنى لموجود يطرأ عليه طور جديد في وجوده بانضمام شيء أو لحوقه إلا مع وجود الشيء المنضم أو اللاحق المشترك معه في طوره ذلك فلا معنى لمرزوق مستمد في بقائه ولا رزق له ، ولا معنى لرزق متحقق ولا مرزوق له كما لا معنى لزيادة الرزق على ما يحتاج إليه المرزوق ، وكذا لبقاء مرزوق من غير رزق فالرزق داخل في القضاء الإلهي دخولاً أولاً

لا بالعرض ولا بالتبع وهو المعنى بكون الرزق حقاً .

* * *

قوله تعالى : ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ إشارة إلى قصة دخول الملائكة المكرمين على إبراهيم عليه السلام وتبشيرهم له ولزوجه ثم إهلاكهم قوم لوط ، وفيها آية على وحدانية الربوبية كما تقدمت الإشارة إليه .

وفي قوله : ﴿هل أتاك حديث﴾ تفخيم لأمر القصة و ﴿المكرمين﴾ - وهم الملائكة الداخلون على إبراهيم - صفة ﴿ضيف﴾ وإفراده لكونه في الأصل مصدراً لا يشئ ولا يجمع .

قوله تعالى : ﴿إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون﴾ الظرف متعلق بقوله في الآية السابقة : ﴿حديث﴾ و ﴿سلاماً﴾ مقول القول والعامل فيه محذوف أي قالوا : نسلم عليك سلاماً .

وقوله : ﴿قال سلام﴾ قول ومقول و ﴿سلام﴾ مبتدأ محذوف الخبر والتقدير سلام عليكم ، وفي إتيانه بالجواب جملة اسمية دالة على الثبوت تحية منه عليه السلام بما هو أحسن من تحيتهم بقولهم : سلاماً فإنه جملة فعلية دالة على الحدث .

وقوله : ﴿قوم منكرون﴾ الظاهر أنه حكاية قول إبراهيم في نفسه ، ومعناه أنه لما رآهم استنكرهم وحدث نفسه أن هؤلاء قوم منكرون ، ولا ينافي ذلك ما وقع في قوله تعالى : ﴿فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم﴾^(١) حيث ذكر نكره بعد تقريب العجل الحنيد إليهم فإن ما في هذه السورة حديث نفسه به وما في سورة هود ظهوره في وجهه بحيث يشاهد منه ذلك .

وهذا المعنى أوجه من قول جمع من المفسرين : إنه حكاية قوله عليه السلام لهم والتقدير أنتم قوم منكرون .

قوله تعالى : ﴿فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين﴾ الروح الذهاب على سبيل

الاحتياط على ما قاله الراغب وقال غيره : هو الذهاب إلى الشيء في خفية ، والمعنى الأول يرجع إلى الثاني .

والمراد بالعجل السمين المشوي منه بدليل قوله : ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ أو الفاء فصيحة والتقدير فجاء بعجل سمين فذبحه وشواه وقربه إليهم .

قوله تعالى : ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ عرض الأكل على الملائكة وهو يحسبهم بشراً .

قوله تعالى : ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ الْخ﴾ الفاء فصيحة والتقدير فلم يمدوا إليه أيديهم فلما رأى ذلك نكروهم وأوجس منهم خيفة ، والايجاس الإحساس في الضمير والخيفة بناء نوع من الخوف أي أضمر منهم في نفسه نوعاً من الخوف .

وقوله : ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ جيء بالفصل لا بالعطف لأنه في معنى جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا كان بعد ايجاس الخيفة فقيل : قالوا : لا تخف وبشروه بغلام عليم فبدلوا خوفه أمانة وسروراً والمراد بغلام عليم إسماعيل أو إسحاق وقد تقدم الخلاف فيه .

قوله تعالى : ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ في المجمع الصرة شدة الصباح وهو من صرير الباب ويقال للجماعة صرة أيضاً . قال : والصك الضرب باعتماد شديد انتهى .

والمعنى : فأقبلت امرأة إبراهيم ^{عليه السلام} لما سمعت البشارة - في ضجة وصياح فلطمت وجهها وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ أو المعنى هل عجوز عقيم تلد غلاماً ؟

وقيل : المراد بالصرّة الجماعة وأنها جاءت إليهم في جماعة فصكّت وجهها وقالت ما قالت ، والمعنى الأول أوفق للسياق .

قوله تعالى : ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ الإشارة بكذلك إلى ما بشروها به بما لها ولزوجها من حاضر الوضع هي عجوز عقيم وبعلمها شيخ مسه الكبر فربها حكيم لا يريد ما يريد إلا بحكمة ، عليم لا يخفى عليه وجه الأمر .

قوله تعالى : ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ إلى قوله ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾

الخطب الأمر الخطير الهام ، والحجارة من الطين الطين المتحجر ، والتسويم تعليم الشيء بمعنى جعله ذا علامة من السومة بمعنى العلامة .

والمعنى : ﴿قال﴾ إبراهيم ^{عليه السلام} ﴿فما خطبكم﴾ والشأن الخطير الذي لكم ﴿أيها المرسلون﴾ من الملائكة ﴿قالوا﴾ أي الملائكة لإبراهيم ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين﴾ وهم قوم لوط ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين﴾ طينا متحجراً سمى الله سجلاً ﴿مسومة﴾ معلمة ﴿عند ربك للمسرفين﴾ تختص بهم لإهلاكهم ، والظاهر أن اللام في المسرفين للعهد .

قوله تعالى : ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين﴾ إلى قوله ﴿العذاب الأليم﴾ الفاء فصيحة وقد أوجز بحذف ما في القصة من ذهاب الملائكة إلى لوط وورودهم عليه وهم القوم بهم حتى إذا أخرجوا آل لوط من القرية ، وقد فصلت القصة في غير موضع من كلامه تعالى .

فقوله : ﴿فأخرجنا﴾ الخ بيان إهلاكهم بمقدمته ، وضمير ﴿فيها﴾ للقرية المفهومة من السياق ، و﴿بيت من المسلمين﴾ بيت لوط ، وقوله : ﴿وتركنا فيها آية﴾ إشارة إلى إهلاكهم وجعل أرضهم عاليها سافلها ، والمراد بالترك الإبقاء كناية وقد بينت هذه الخصوصيات في سائر كلامه تعالى .

والمعنى : فلما ذهبوا إلى لوط وكان من أمرهم ما كان ﴿أخرجنا من كان فيها﴾ في القرية ﴿من المؤمنين﴾ فما وجدنا غير بيت واحد ﴿من المسلمين﴾ وهم آل لوط ﴿وتركنا فيها﴾ في أرضهم بقلبها وإهلاكهم ﴿آية﴾ دالة على ربوبيتنا وبطلان الشركاء ﴿للذين يخافون العذاب الأليم﴾ من الناس .

قوله تعالى : ﴿وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلطان مبين﴾ عطف على قوله : ﴿وتركنا فيها آية﴾ والتقدير وفي موسى آية ، والمراد بسُلطان مبين الحجج الباهرة التي كانت معه من الآيات المعجزة .

قوله تعالى : ﴿فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون﴾ التولي الإعراض والباء في قوله : ﴿بركته﴾ للمصاحبة ، والمراد بركته جنوده كما يؤيده الآية التالية ، والمعنى : أعرض مع جنوده ، وقيل : الباء للتعدي ، والمعنى : جعل ركنه متولين معرضين .

وقوله : ﴿وقال ساحر أو مجنون﴾ أي قال تارة هو مجنون كقوله : ﴿إن رسولكم

الذي أرسل إليكم لمجنون^(١) ، وقال أخرى : هو ساحر كقوله : ﴿إن هذا لساحر عليم^(٢)﴾ .

قوله تعالى : ﴿فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم﴾ النبذ طرح الشيء من غير أن يعتد به ، واليم البحر ، والمليم الآتي بما يلام عليه من الالم بمعنى أتى بما يلام عليه كأغرب إذا أتى بأمر غريب .

والمعنى : فأخذناه وجنوده وهم ركنه وطرحناهم في البحر والحال أنه أتى من الكفر والجحود والظغيان بما يلام عليه ، وإنما خص فرعون بالملامة مع أن الجميع يشاركونه فيها لأنه إمامهم الذي قادهم إلى الهلاك ، قال تعالى : ﴿يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار^(٣)﴾ .

وفي الكلام من الإيماء إلى عظمة القدرة وهول الأخذ وهوان أمر فرعون وجنوده ما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾ عطف على ما تقدمه أي وفي عاد أيضاً إذ أرسلنا عليهم أي أطلقنا عليهم الريح العقيم .

والريح العقيم هي الريح التي عقت وامتنعت من أن تأتي بفائدة مطلوبة من فوائد الرياح كتشئة سحب أو تلقيح شجر أو تذرية طعام أو نفع حيوان أو تصفية هواء كما قيل وإنما أثرها الإهلاك كما تشير إليه الآية التالية .

قوله تعالى : ﴿ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم﴾ ﴿ما تذر﴾ أي وما تترك ، والرميم الشيء الهالك البالي كالعظم البالي السحيق ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين﴾ إلى قوله ﴿متصرين﴾ عطف على ما تقدمه أي وفي ثمود أيضاً إذ قيل لهم : تمتعوا حتى حين ، والقائل نبيهم صالح عليه السلام إذ قال لهم : ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب^(٤)﴾ قال لهم ذلك لما عقروا الناقة فأهلهم ثلاثة أيام ليرجعوا فيها عن كفرهم وعتوهم لكن لم ينفعهم ذلك وحق عليهم كلمة العذاب .

وقوله : ﴿ففتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون﴾ العتو - على ما

(١) هود : ٩٨ .

(١) الشعراء : ٢٧ .

(٢) هود : ٦٥ .

(٢) الشعراء : ٣٤ .

ذكره الراغب - النبوة عن الطاعة فينطبق على التمرد ، والمراد بهذا العتو العتو عن الأمر والرجوع إلى الله أيام المهلة فلا يستشكل بأن عتوهم عن أمر الله كان مقدماً على تمتعهم - كما يظهر من تفصيل القصة - والآية تدل على العكس .

وقوله : ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ هذا لا ينافي ما في موضع آخر من ذكر الصيحة بدل الصاعقة كقوله : ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾^(١) لجواز تحققهما معاً في عذابهم .

وقوله : ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصَرِّينَ﴾ لا يبعد أن يكون ﴿استطاعوا﴾ مضمناً معنى تمكنوا ، و ﴿من قيام﴾ مفعوله أي ما تمكنوا من قيام من مجلسهم ليفروا من عذاب الله وهو كناية عن أنهم لم يمهلوا حتى بمقدار أن يقوموا من مجلسهم .

وقوله : ﴿وَمَا كَانُوا مُتَصَرِّينَ﴾ عطف على ﴿ما استطاعوا﴾ أي ما كانوا متصربين بنصرة غيرهم ليدفعوا بها العذاب عن أنفسهم ، ومحصل الجملتين أنهم لم يقدروا على دفع العذاب عن أنفسهم لا بأنفسهم ولا بناصر ينصرهم .

قوله تعالى : ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ عطف على القصص السابقة ، و ﴿قوم نوح﴾ منصوب بفعل محذوف والتقدير وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود إنهم كانوا فاسقين عن أمر الله .

فهناك أمر ونهي كلف الناس بهما من قبل الله سبحانه وهو ربهم ورب كل شيء دعاهم إلى الدين الحق بلسان رسله فما جاء به الأنبياء عليهم السلام حق من عند الله ومما جاءوا به الوعد بالبعث والجزاء .

قوله تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ رجوع إلى السياق السابق في قوله : ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ الخ ، والأيد القدرة والنعمة ، وعلى كل من المعنيين يتعين لقوله : ﴿وإنا لموسعون﴾ ما يناسبه من المعنى .

فالمعنى على الأول : والسماء بنيناها بقدرة لا يوصف قدرها وإنا لذو واسعة في القدرة لا يعجزها شيء ، وعلى الثاني : والسماء بنيناها مقارناً بناؤها لنعمة لا تقدر بقدر وإنا لذو واسعة وغنى لا تنفد خزائنها بالإعطاء والرزق نرزق من السما من نشاء

فنوسع الرزق كيف نشاء .

ومن المحتمل أن يكون ﴿موسعون﴾ من أوسع في النفقة أي كثرها فيكون المراد توسعة خلق السماء كما تميل إليه الأبحاث الرياضية اليوم .

قوله تعالى : ﴿والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾ الفرش السط وكذا المهد أي الأرض بسطناها ووسطحنها لتستقروا عليها وتسكنوها فنعم الباسطون نحن ، وهذا الفرش والبسط لا ينافي كروية الأرض .

قوله تعالى : ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾ الزوجان المتقابلان يتم أحدهما بالآخر : فاعل ومنفعل كالذكر والأنثى ، وقيل : المراد مطلق المتقابلات كالذكر والأنثى والسماء والأرض والليل والنهار والبر والبحر والإنس والجن وقيل : الذكر والأنثى .

وقوله : ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي تتذكرون أن خالقها منزّه عن الزوج والشريك واحد موحد .

قوله تعالى : ﴿ففرّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين﴾ في الآيتين تفريع على ما تقدم من الحجج على وحدانيته في الربوبية والألوهية ، وفيها قصص عدة من الأمم الماضية كفروا بالله ورسله فاستهى بهم ذلك إلى عذاب الاستئصال .

فالمراد بالفرار إلى الله الانقطاع إليه من الكفر والعقاب الذي يستتبعه ، بالإيمان به تعالى وحده واتخاذة إلهاً معبوداً لا شريك له .

وقوله : ﴿ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر﴾ كالتفسير لقوله : ﴿ففرّوا إلى الله﴾ أي المراد بالإيمان به الإيمان به وحده لا شريك له في الألوهية والمعبودية .

وقد كرر قوله : ﴿إني لكم منه نذير مبين﴾ لتأكيد الإنذار ، والآيتان محكيتان عن لسان النبي ﷺ .

(بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ قال : خلقك سمياً بصيراً ، تغضب مرة وترضى مرة ، وتجوع مرة وتشبع مرة ، وذلك كله من آيات الله .

أقول : ونسبه في المجمع إلى الصادق عليه السلام .

وفي التوحيد بإسناده إلى هشام بن سالم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام فقيل له : بما عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزم ونقض الهمم ، عزمت ففسخ عزمي ، وهممت فنقض همي .

أقول : ورواه في الخصال عنه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام .

وفي الدر المنثور أخرج الخرائطي في مساوي الأخلاق عن علي بن أبي طالب «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» قال : سبيل الغايط والبول .

أقول : الرواية كالروايتين السابقتين مسوقة لبيان بعض المصاديق من طرق المعرفة .

وفيه أخرج ابن النفور والدبلي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : «وفي السماء رزقكم وما توعدون» قال : المطر .

أقول : وروى نحوه من القمي في تفسيره مرسلاً ومضمراً .

وفي إرشاد المفيد عن علي عليه السلام في حديث : اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه .

وفي التوحيد بإسناده إلى أبي البخري قال : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : يا علي : إن اليقين أن لا ترضي أحداً على سخط الله ، ولا تحمدن أحداً على ما آتاك الله ، ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص ، ولا يصرفه كره كاره . الحديث . . .

وفي المجمع «فأقبلت امرأته في صرة» وقيل : في جماعة . عن الصادق عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج الفاريسي وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : الريح العقيم النكباء .

وفي التوحيد بإسناده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت :

قول الله عز وجل ﴿يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ ؟ فقال : اليد في كلام العرب القوة والنعمة ، قال الله : ﴿واذكر عبدنا داود ذا الأيد﴾ ، وقال : ﴿والسماء بيناها بأيدي﴾ أي بقوة ، وقال : ﴿وأيدهم بروح منه﴾ أي بقوة ، ويقال : لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة .

وفي التوحيد بإسناده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام خطبة طويلة وفيها : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ، وبتهجير الجواهر عرف أن لا جوهر له ، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له ، بضاد النور بالظلمة ، واليبس بالبلل ، والخشن باللين ، والصرد بالحرور ، مؤلفاً بين متعادياتها ، مفرقاً بين متدانياتها ، دالة بتفريقها على مفرقها ، وبتأليفها على مؤلفها وذلك قوله : ﴿من كل شيء جعلنا زوجين لعلكم تذكرون﴾ .

ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له ، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمفرزها ، مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقيتها ، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ففرّوا إلى الله﴾ وقيل : معناه حجوا . عن الصادق عليه السلام .

أقول : ورواه في الكافي وفي المعاني بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ولعله من التطبيق .

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا
أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ
ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٦٠) .

(بيان)

مختتم السورة وفيه إرجاع الكلام إلى ما في مفتحتها من إنكارهم للبعث الموعود ومقابلتهم الرسالة بقول مختلف ثم إيعادهم باليوم الموعود .

قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ أي الأمر كذلك ، فقوله : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ كالتلخيص لما تقدم من إنكارهم واختلافهم في القول .

وقوله : ﴿ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الخ ، بيان للمشبه .

قوله تعالى : ﴿ أَنْوَاصُوا بِهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ التواصي إيحاء القوم بعضهم بعضاً بأمر ، وضمير ﴿ به ﴾ للقول ، والاستفهام للتعجب ، والمعنى : هل وصى بعض هذه الأمم بعضاً - هل السابق وصى اللاحق ؟ - على هذا القول ؟ لا بل هم قوم طاغون يدعوه إلى هذا القول طغيانهم .

قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ﴾ تفريع على طغيانهم واستكبارهم وإصرارهم على العناد والللجاج ، فالمعنى : فإذا كان كذلك ولم يجيبوا إلا بمثل قولهم ساحر أو مجنون ولم يزددهم دعوتك إلا عناداً فأعرض عنهم ولا تجادلهم على الحق فـ أنت بملوم فقد أريت المحجة وأتمت الحجة .

قوله تعالى : ﴿ وَذَكَرْ فَإِنْ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تفريع على الأمر بالتولي عنهم فهو أمر بالتذكير بعد النهي عن الجدال معهم ، والمعنى : واستمر على التذكير والعظة فذكر كما كنت تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بخلاف الاحتجاج والجدال مع أولئك الطاغين فإنه لا ينفعهم شيئاً ولا يزيدهم إلا طغياناً وكفراً .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ فيه التفات من سيق التكلم بالغير إلى التكلم وحده لأن الأفعال المذكورة سابقاً المنسوبة إليه تعالى كالخلق وإرسال الرسل وإنزال العذاب كل ذلك مما يقبل توسط الوسائط كالملائكة وسائر الأسباب بخلاف الغرض من الخلق والإيجاد فإنه أمر يختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد .

وقوله : ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ استثناء من النفي لا ريب في ظهوره في أن للخلقة عرضاً وأن الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه معبوداً فقد قال : ليعبدون ولم يقل : لِأَعْبُدْ أو لَأَكُونَ معبوداً لهم .

على أن الغرض كيفما كان أمر يستكمل به صاحب الغرض ويرتفع به حاجته والله سبحانه لا نقص فيه ولا حاجة له حتى يستكمل به ويرتفع به حاجته ، ومن جهة أخرى الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض لفاعله لغو سفهي ويستنتج منه أن له سبحانه في فعله غرضاً هو ذاته لا غرض خارج منه ، وأن لفعله غرضاً يعود إلى نفس الفعل^(١) وهو كمال للفعل لا لفاعله ، فالعبادة غرض لخلقة الإنسان وكمال عائد إليه هي وما يتبعها من الآثار كالرحمة والمغفرة وغير ذلك ، ولو كان للعبادة غرض كالمعرفة الحاصلة بها والخلوص لله كان هو الغرض الأقصى والعبادة غرضاً متوسطاً .

فإن قلت : ما ذكرته من حمل اللام في ﴿لِيَعْبُدُونَ﴾ على الغرض يعارضه قوله تعالى : ﴿لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحِمِ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾^(٢) ، وقوله : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾^(٣) ، فإن ظاهر الآية الأولى كون الغرض من الخلقة الاختلاف ، وظاهر الثانية كون الغرض من خلق كثير من الجن والإنس دخول جهنم فلا محيص عن رفع اليد من حمل اللام على الغرض وحملها على الغاية .

قلت : أما الآية الأولى فالإشارة فيها إلى الرحمة دون الاختلاف ، وأما الآية الثانية فاللام فيها للغرض لكنه غرض تبعي وبالقصد الثاني لا غرض أصلي وبالقصد الأول وقد تقدم إشباع الكلام في تفسير الآيتين .

فإن قلت : لو كان اللام في ﴿لِيَعْبُدُونَ﴾ للغرض كانت العبادة غرضه تعالى المراد من الخلقة ، ومن المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته لكن من المعلوم المشاهد عياناً أن كثيراً منهم لا يعبدونه تعالى وهذا نعم الدليل على أن اللام في الآية ليست للغرض أو أنها للغرض لكن المراد بالعبادة العبادة التكوينية كما في قوله : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحَ بِحَمْدِهِ﴾^(٤) .

(١) والله تعالى حلو الإنسان لشيئه والثواب عائد إلى الإنسان وهو المستفيع به والله عبي عنه ، وأما عرضه تعالى فهو ذاته المتعالية وإنما خلقه لأنه الله عز اسمه . منه .

أو أن المراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح لأن يعبدوا الله بحملهم
دوي اختيار وعقل واستطاعة ، وتزليل الصلاحية والاستعداد منزلة الفعلية محاز شائع
كما يقال خلق البقر للحرث ، والدار للسكنى .

قلت : الإشكال مبني على كون اللام في الجن والإنس للاستغراق فيكون تخلف
الغرض في بعض الأفراد مناقياً له وتخليفاً من الغرض ، والظاهر أن اللام فيهما للجنس
دون الاستغراق فوجود العبادة في النوع في الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه في
بعض الأفراد نعم لو ارتفعت العبادة عن جميع الأفراد كان ذلك بطلاناً للغرض ، والله
سبحانه في النوع غرض كما أن له في الفرد غرضاً .

وأما حمل العبادة على العبادة التكوينية فيضعفه أنها شأن عامة المخلوقات موجب
لتخصيصه بالجن والإنس مضافاً إلى أن السياق سياق توبيخ الكفار على ترك عبادة الله
التشريعية وتهديدهم على إنكار البعث والحساب والجزاء وذلك متعلق بالعبادة التشريعية
دون التكوينية .

وأما حمل العبادة على الصلوح والاستعداد بأن يكون الغرض من خلق الجن
والإنس كونهما بحيث يصلحان للعبادة ويستعدان لها أو لتعلق الأمر والنهي العباديين
فيضعفه أن من البين أن الصلوح والاستعداد إنما يتعلق به الطلب لأجل الفعلية التي
يتعلق به الصلوح والاستعداد فلو كان الغرض المطلوب من خلقهما كونهما بحيث
يصلحان للعبادة أو لتعلق الأمر والنهي العباديين فقد تعلق الغرض أولاً بفعلية عبادتهما
ثم بالصلوح والاستعداد لمكان المقدمة .

ففي حمل العبادة على الصلوح والاستعداد اعتراف بكون الغرض من الخلق أولاً
وبالذات نفس العبادة ثم الصلوح والاستعداد فيعود الإشكال لو كان هناك إشكال .

- قال الحق أن اللام في ﴿الجن والإنس﴾ للجنس دون الاستغراق ، والمراد بالعبادة
نفسها دون الصلوح والاستعداد ، ولو كان المراد هو الصلوح والاستعداد للعبادة لكان
ذلك غرضاً أدنى مطلوباً لأجل غرض أعلى هو العبادة كما أن نفس العبادة بمعنى ما
يأتي به العبد من الأعمال بالجوارح من قيام وركوع وسجود ونحوها عرض مطلوب
لأجل غرض آخر هو المشول بين يدي رب العالمين بذلة العبودية وفقر المملوكية
المحصنة قبال العزة المطلقة والغنى المحض كما ربما استفيد من قوله تعالى : ﴿قل ما

يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم^(١) ، حيث بدل العبادة دعاء .

فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذلة والعبودية وتوجيه وجهه إلى مقام ربه ، وهذا هو مراد من فسر العبادة بالمعرفة يعني المعرفة الحاصلة بالعبادة .

فحقيقة العبادة هي الغرض الأقصى من الخلقة وهي أن ينقطع العبد عن نفسه وعن كل شيء ويذكر ربه .

هذا ما يعطيه التدبر في قوله تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ ولعل تقديم الجن على الإنس لسبق خلقهم على خلق الإنس قال تعالى : ﴿والجان خلقناه من قبل من نار السموم﴾^(٢) ، والعبادة هي غرض الفعل أي كمال عائد إليه لا إلى الفاعل على ما تقدم .

ويظهر من القصر في الآية بالنفي والاستثناء أن لا عناية لله بمن لا يعبد كما يفيد أيضاً قوله : ﴿قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم﴾ .

قوله تعالى : ﴿ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون﴾ الإطعام إعطاء الطعام ليطعم ويؤكل قال تعالى : ﴿والذي هو بطعمني ويسقين﴾^(٣) ، وقال : ﴿الذي أطعمهم من جوع﴾^(٤) ، فيكون ذكر الإطعام بعد الرزق من قبيل ذكر الخاص بعد العام لتعلق عناية خاصة به هي أن التغذية أوسع حوائج الإنسان وغيره وأخصها لكونه مسبوقاً بالجوع وملحوقاً بالدفع .

وقيل : المراد بالرزق رزق العباد والمعنى : ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي الذين أرزقهم وما أريد أن يطعموني نفسي .

وقيل : المراد بالإطعام تقديم الطعام إليه كما يقدم العبد الطعام إلى سيده والخادم إلى مخدمه فيكون المراد بالرزق تحصيل أصل الرزق وبالإطعام تقديم ما حصلوه والمعنى : ما أريد منهم رزقاً يحصلونه لي فأرتزق به وما أريد منهم أن يقدموا إليّ ما أرتزق به وأطعمه .

قوله تعالى : ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ تعليل لقوله : ﴿ما أريد منهم

(٣) الشعراء : ٧٩ .

(٤) الإيلاف : ٤ .

(١) الفرقان : ٧٧ .

(٢) الحجر : ٢٧ .

من رزق ﴿ الخ ، والالتفات في الآية من التكلم وحده إلى الغيبة لإنهاء التعليل إلى اسم الجلالة الذي منه يتبدى كل شيء وإليه يرجع كأنه قال : ما أريد منهم رزقاً لأنني أنا الرزاق لأنني أنا الله تبارك اسمه .

والتعبير بالرزاق - اسم مبالغة - وكان الظاهر أن يُقال : إن الله هو الرزاق للإشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقاً وحده كان رزاقاً لكثرة من يرزقه فالآية نظير قوله : ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ .

وذو القوة من أسمائه تعالى بمعنى القوي لكنه أبلغ من القوي ، والمتمين أيضاً من أسمائه تعالى بمعنى القوي .

والتعبير بالأسماء الثلاثة للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى وأنه لا يأخذه ضعف في إيصال الرزق إلى المرتزقين على كثرتهم .

قوله تعالى : ﴿فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون﴾ الذنوب النصيب ، والاستعجال طلب العجلة والحث عليها ، والآية متفرعة على قوله : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ بلازم معناه .

والمعنى : فإذا كان هؤلاء الظالمون لا يعبدون الله ولا عناية له بهم ولا سعادة من قبله تشملهم فإن لهم نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية الهالكة فلا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب ولا يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، وأيان يوم الدين .

وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم وحده وهو في الحقيقة رجوع من سياق الغيبة الذي في قوله : ﴿إن الله هو الرزاق﴾ الخ ، إلى التكلم وحده الذي في قوله : ﴿وما خلقت﴾ الخ ، لتفرع الكلام عليه .

قوله تعالى : ﴿فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون﴾ تفريع على قوله : ﴿فإن للذين ظلموا ذنوباً﴾ الخ ، وتنبيه على أن هذا الذنوب محقق لهم يوم القيامة وإن أمكن أن يجعل لهم بعضه ، وهو يوم ليس لهم فيه إلا الويل والهلاك وهو يومهم الموعود .

وفي تبديل قوله في الآية السابقة للذين ظلموا من قوله في هذه الآية : ﴿للذين كفروا﴾ تنبيه على أن المراد بالظلم ظلم الكفر .

(بحث روائي)

في المجمع وروى بالإسناد عن مجاهد قال : خرج علي بن أبي طالب معتملاً مشتملاً في قميصه فقال : لما نزلت ﴿ قَتُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة حين قيل للنبي : ﴿ قَتُولُ عَنْهُمْ ﴾ فلما نزل ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ طابت نفوسنا ، ومعناه : عِظْ بِالْقُرْآنِ مَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِكَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُهُمْ . عن الكلبي .

أقول : ورواه في الدر المنثور وروى أيضاً ما في معناه عن ابن راهويه وابن مردويه عنه رحمهما الله .

وفي التوحيد بإسناده عن ابن أبي عمير قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : ما معنى قول رسول الله ﷺ : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؟ فقال : إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عز وجل : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ فيسر كلاً لما خلق له فويل لمن استحب العمى على الهدى .

وفي العلل بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال : إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه .

وفيه بإسناده إلى أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ قال : خلقهم ليأمرهم بالعبادة .

أقول : وروى القمي في تفسير مثله رسلاً ومضمراً ، وقد مر في تفسير الآية ما يتضح به معنى هذه الروايات ، وأن هناك أغراضاً مترتبة : التكليف والعبادة والمعرفة .

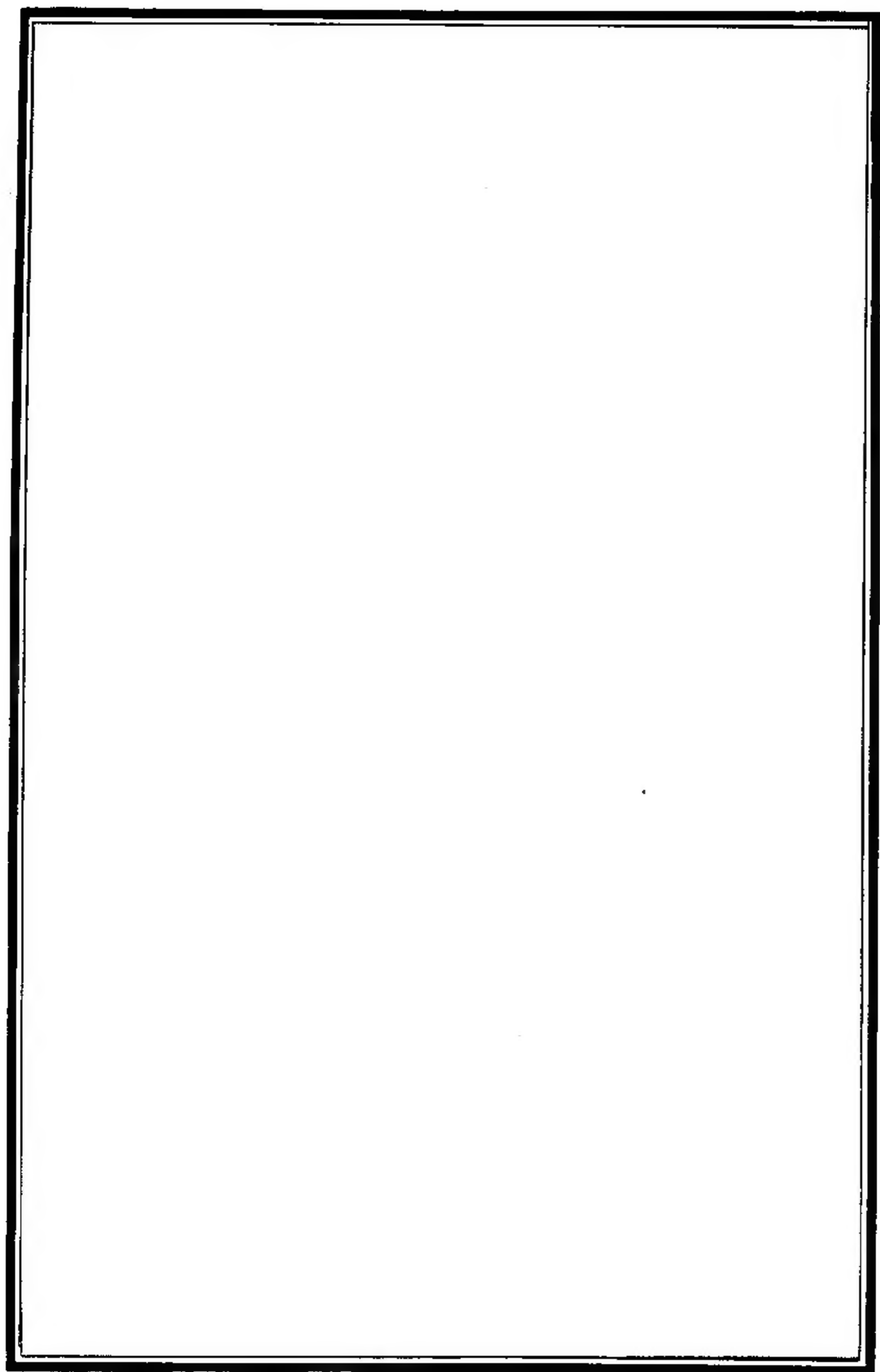
وفي تفسير العياشي عن يعقوب بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن قول الله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ قال : خلقهم للعبادة . قال : قلت : قوله : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمِ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ فقال : نزلت هذه بعد ذلك .

أقول : أي نزلت ﴿ولا يزالون﴾ الخ ، بعد ﴿وما خلقت﴾ الخ ، يريد النسخ ، وفي تفسير القمي : وفي حديث آخر هي منسوخة بقوله : ﴿ولا يزالون مختلفين﴾ والمراد بالنسخ البيان ورفع الإبهام دون النسخ المصطلح ، وكثيراً ما ورد بهذا المعنى في كلامهم عليهم السلام كما أشرنا إليه في تفسير قوله تعالى : ﴿وما ننسخ من آية أو ننسها﴾ الآية^(١) .

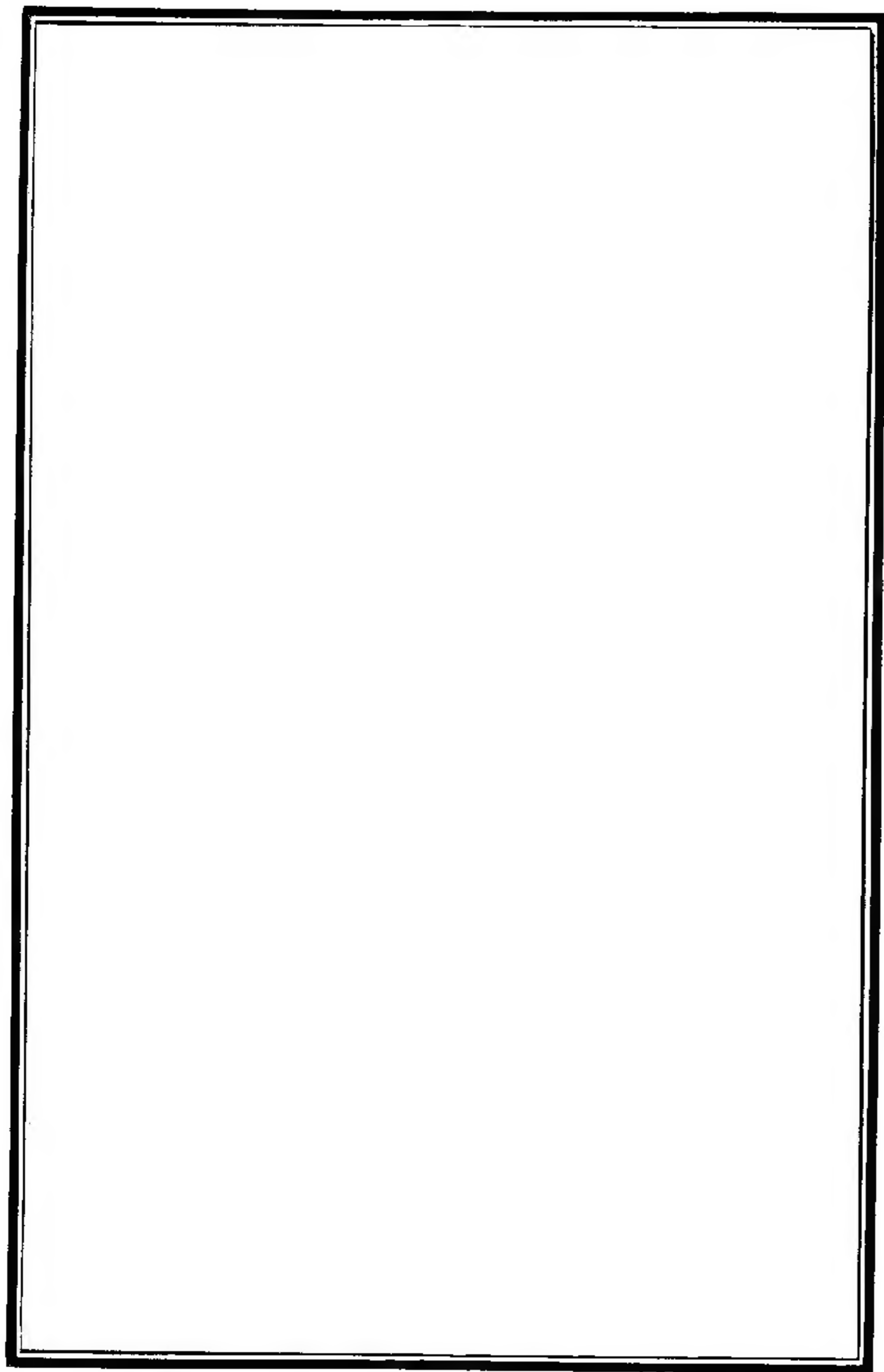
والمراد أن الغرض الأعلى هو الرحمة الخاصة المترتبة على العبادة وهي السعادة الخاصة بالمعرفة .

وفي التهذيب بإسناده إلى سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شيء على الرجل في طلب الرزق ؟ فقال : إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك .

- تم والحمد لله -

**فهرس الكتاب
وبعض المواضيع المبحوث عنها
في هذا الجزء**

الصفحة	نوع البحث	موضوع البحث	السورة
٥			سورة الشورى
٨٣			سورة الزخرف
١٣١			سورة الدخان
١٥٦			سورة الجاثية
١٨٨			سورة الأحقاف
١٩٦	فلسفي	بحث فلسفي ودفع شبهة	الآية ٩
٢٢٥			سورة محمد
٢٥٥			سورة الفتح
٢٦٣	قرآني وغيره	كلام في الإيمان وازدياده	الآية ٤
٣٠٨			سورة الحجرات
	قرآني	كلام في معنى الأخوة	٨ - ١٠
٣٢٠	اجتماعي		
٣٤٠			سورة ق
٣٦٧			سورة الذاريات
٣٨٠	عقلي	كلام في تكافؤ الرزق والمرزوق	٢٤ -